

बालस्मृतिमाला

अर्थात्

अठारह स्मृतियों का पूरा सरल सार

लेखक

[भक्तक (मित्रा मैन्पुरी) निवासी]

परिचित सुन्दरलाल शर्मा, द्विवेदी

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, प्रयाग

१९११

प्रथमावृत्ति] सर्वाधिकार रक्षित [मूल्य ॥

Printed and Published by Panch Kory Mitta
at the Indian Press, Allahabad.

(All rights reserved.)

भूमिका

शास्त्रों में बतलाया हुआ अपना धर्म कर्म जानना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। धर्म-कृत्यों को न जान कर और उनको काम में न लाने से मनुष्य अभीष्ट सुख को कभी प्राप्त नहीं हो सकता।

देखा जाता है कि वर्तमान समय में लोगों में नास्ति कता अधिक हो गई है। वे अपने धर्म कर्म को कुछ भी नहीं समझते। इसका कारण एक तो संस्कृत विद्या का प्रचार कम होना है और दूसरा मनुष्यों की कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति ही ऐसी हो गई है। हमको चाहिये कि हम अपने धर्म कर्म को न भूले। संस्कृत में धर्म-ग्रन्थों को देखना और उन्हें पढ़ सुन कर लाभ उठाना सर्व साधारण के लिए कठिन काम हो गया है। इसलिए मैंने अठारहों स्मृतियों का हिन्दी में सरल सार लिखा है। इस “स्मृतिमाला” में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो सर्व साधारण के लिए उपयोगी हैं।

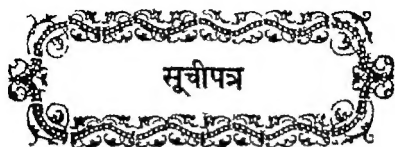
यदि झठारही स्मृतियों का पूरा अनुवाद किया जाता तो एक बहुत बड़ा पोथा तैयार हो जाता ।

आशा है, हिन्दी प्रेमी सज्जन इस पुस्तक को पढ़ कर अधिक लाभ उठावेंगे ।

१।६।०९

सुन्दरलाल शर्मा, द्विषेदी ।

सूचीपत्र

विषय

पृष्ठ

१—अत्रि-स्मृति

१

१	धर्मा के धर्म	१
२	असत्य भक्षण का प्रायश्चित्त	८
३	व्रत विधि	१३
४	छी का धर्म	१५
५	ब्राह्मण के छक्षण	१६
६	सामान्यधर्म	१६
७	संन्यासी के धर्म	१७
८	महापातक के प्रायश्चित्त	१८
९	साधारण धर्म	१९
१०	मानधारण के नियम	२०
११	दान-धर्म	२०

विषय

पृष्ठ

२-विष्णु-स्मृति

२२

१	गर्माधान आदि संस्कारों का विचार	२२
२	ब्रह्मचर्याश्रम का विचार	२३
३	गृहस्थाश्रम-धर्म विचार	२४
४	अतिथि-सत्कार	२४
५	दानप्रत्यक्षधर्म का विचार	२५
६	संन्यासियों का धर्म	२६
७	क्षत्रिय-धर्म	२८

३-हारीत स्मृति

२६

१	घर्षा की उत्पत्ति और उनके धर्म	२९
२	ब्रह्मचारी के धर्म	३२
३	गृहस्थ धर्म	३३
४	दानप्रत्यक्ष-कृत्य-विधि	३५
५	संन्यास आश्रम कृत्यविधि	३५
६	योगाभ्यास विधि	३६

४-श्रीशतस-स्मृति

३८

५-अगिर-स्मृति

३८

१	बहुविध प्रायश्चित्त-विधि	३९
---	--------------------------	----

विषय

६—यम-स्मृति

- १ विशेष प्रायश्चित्त-विधि

७१

४१

७—आपस्तम्ब-स्मृति

४१

- १ प्रायश्चित्तनिराकरण
२ मोक्षसाधन और क्रोध आदि का त्याग

४४

४४

४५

८—सर्वर्त-स्मृति

- १ ब्रह्मचर्याश्रम धर्म
२ गृहस्थाश्रमधर्म
३ दान-धर्म-माहात्म्य
४ ध्यानप्रत्यक्ष धर्म
५ संन्यास धर्म
६ ब्रह्म-हत्या आदि महापातकों के प्रायश्चित्त
७ दूसरे प्रायश्चित्त
८ सब प्रकार के अनर्थ दूर करने के उपाय

४७

४७

४९

५०

५३

५३

५४

५६

५७

९—कात्यायन-स्मृति

६०

६०

६१

६२

- १ यज्ञोपवीत-विचार
२ आचमन और इन्द्रियस्पर्श-विधि
३ अरुणी बनाने की विधि

विषय	पृष्ठ
४ पंचमहायज्ञ-विधि	३३
५ दक्षिणादान	३४

१०—बृहस्पति-स्मृति ६६

१ सब दानों में पृथिवी का दान अच्छा है	६६
२ भूमि छीनने का निषेध	६८
३ भूखे को दान देने का निषेध	६९

११—पाराशर-स्मृति ७१

१ शास्त्र का प्रस्ताव	७१
२ कृतयुगादि में धर्मशक्ति कम हो जाती है	७२
३ ब्राह्मणादि का सदाचार आदि धर्म	७४
४ खेती करने का विशेष विचार	७८
५ जन्ममरण का शीघ्र	७९
६ स्त्री-पुरुषों का धर्म	८२
७ विद्वानों की समा का विचार	८३
८ मर्यादास्थ-विचार	८९

१२—व्यास-स्मृति ९१

१ शास्त्र का प्रस्ताव	९१
२ सोलह संस्कार	९२
३ ब्रह्मचारी के नियम-धर्म	९३

विषय	पृष्ठ
४ गृहस्थ के विवाह आदि धर्म	९६
५ गृहस्थ सभ से बड़ा है	१०२
६ दान का माहात्म्य	१०३

१४—शख-स्मृति ११२

१ संस्कारों का समय	११३
२ ब्रह्मचारी के धर्म	११५
३ विवाह की रीति	११७
४ पंचमहायज्ञों का वर्णन	११८
५ चारों आश्रम और स्त्री के परम धर्म	११९
६ अभ्यात्म-विचार	१२१
७ गायत्री मन्त्र का माहात्म्य	१२४

१४—लिखित-स्मृति १२७

१ श्रष्टापूर्व धर्म का व्याख्या	१२७
---------------------------------	-----

१५—दक्ष-स्मृति में १२८

१ धारकपन वेष के योग्य नहीं	१२८
२ निश्च कर्म और स्नान	१२८
३ पोष्य-वर्ग	१२९
४ गृहस्थआश्रम की उत्तमता	१३१
५ अमृतआदि रूप नौ कर्मों का विचार	१३२

विषय	पृ
६ दानधर्म का विचार	१३१
७ स्त्री कैसे होनी चाहिए	१३६
८ शरीर की शुद्धि	१३९
९ योगाभ्यास तथा तत्त्वज्ञान-विषय	१४१

१६—गौतम-स्मृति १४४

१७—शातातप-स्मृति १४५

१ पर्वजन्म में किये पापों को चिह्न	१४५
------------------------------------	-----

१८—वशिष्ठ-स्मृति १४७

१ धर्म का विचार	१४७
२ विद्या कैसे पुरुष को पढ़ानी चाहिए ?	१४८
३ आततायी के मारने में कोई धुराई नहीं	१५०
४ सदाचार की प्रशंसा	१५०
५ धर्म का उपदेश और वृष्णा का त्याग	१५५

बाल-स्मृतिमाला

१-अत्रिस्मृति

वर्णों के धर्म

एक दिन अत्रि ऋषि के आश्रम में उनके पास बहुत से ऋषि इकट्ठे हो कर आये। सब ऋषियों ने उनको नमस्कार किया और बैठ गये। अत्रि मुनि प्रति दिन अग्निहोत्र किया करते थे। वे सबसे अधिक वेदों के मर्म को जाननेवाले थे और वे सब ब्राह्मणों की विधि भी अच्छे तरह जानते थे। इसी लिए सब ऋषि लोग उनको अपना पूज्य समझते थे। वहाँ आये हुए सब ऋषियों ने आदरपूर्वक उनसे कहा—

हे भगवन् ! आप बड़े दूरदर्शी हैं । आप सब कुछ जानते हैं । अतः आप हमको यह बतलाइए कि सब मनुष्यों की भलाई किस तरह हो सकती है ? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे सबका कल्याण हो सके ?

अत्रि ऋषि ने उत्तर दिया कि हे ऋषियो ! आप लोग भी वेद-शास्त्रों का अभिप्राय अच्छी तरह समझते हैं । इस पर भी आपने जो प्रश्न मुझसे किया है उसका उत्तर या उपदेश मैं अपने तज्जर्षि से करूँगा—संसार में ईसा कुछ मिनट देखा या सुना है तदनुसारही आपको उपदेश देता हूँ ।

जो गुरु अपने शिष्य को एक भी अक्षर पढ़ाता है अर्थात् जो केवल एक 'ओश्म्' मात्र ही पढ़ाता है वह मानों उसको सर्वस्य अर्पण कर देता है । फिर शिष्य के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जिसको दे कर वह अपने गुरु से उद्भूत हो सके । और जो शिष्य एक अक्षर मात्र भी पढ़ानेवाले अपने गुरु को जन्म भर गुरु नहीं मानता वह सो जन्म तक कुत्ते की योनि में जन्म लेता है । यही नहीं किन्तु जो वेद शास्त्र पढ़ कर भी अपने गुरु का अपमान करना है वह मरणानन्तर पशु-योनि पाता है और इसी तरह के मरक भोगता है ।

कोई मनुष्य कहीं भी रहता हो, किसी अवस्था में हो किसी तरह से भी रहता हो, यदि वह अपना कम अर्थात् मनुष्य-कर्त्तव्य को पूरा करता है तो संसार उसका प्यार करता है । संसार में उसकी प्रतिष्ठा होती है ।

यज्ञ करना, दान देना, साक्षोपाङ्ग वेद पढ़ना, घोर तप करना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं और दान लेना, वेद शास्त्रों का पढ़ाना और यज्ञादि कराना ये तीन ब्राह्मण की वृत्ति हैं—जीविका हैं। ब्राह्मण की ये तीन ही तरह की जीविकाये—रोजगार—हैं।

यज्ञ करना, दान देना, साक्षोपाङ्ग वेदों का पढ़ना और तप करना, ये क्षत्रिय के कर्म हैं। हथियारों से जीविका और प्राणियों की रक्षा, ये दो क्षत्रिय की जीविकाये हैं।

दान देना, साक्षोपाङ्ग वेद पढ़ना, खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, और यज्ञ करना, ये वैश्य के कर्म हैं।

खेती, गायों की रक्षा, व्यवहार, तीनों घणों की श्रद्धा पूषक सेवा और कारीगरी करना, ये शूद्र के कर्म हैं।

अपने अपने कर्मों को करने से ये चारों वर्ण इस लोक में बड़ी प्रतिष्ठा पाते और परलोक में परमगति पाते हैं और जो अपना धर्म छोड़ कर दूसरों का धर्म करते हैं उनको शिक्षा देने वाला राजा स्वर्गलोक में पूजा जाता है।

अपने धर्म में लगा हुआ शूद्र भी स्वर्ग पाता है। दूसरों का धर्म, दूसरे पुरुष की अच्छी रूपवाली स्त्री की तरह, त्यागने योग्य है।

जो शूद्र अपना कर्त्तव्य कर्म छोड़ कर दूसरे कर्मों में अपना समय व्यतीत करता है वह दण्डनीय होता है।

दान लेना, वेदादि शास्त्रों का पढ़ाना, निषिद्ध वस्तु

ऐसी जरूरी बातें हैं जिनके लिए दत्तक पुत्र का होना कर्त्तव्य तथा धर्मोपदेश में घटित हो सकता है।

जो पिता पैदा हुए पुत्र के मुँह को देख ले तो पुत्र को ऋण सौंघ कर पिता पितृ-ऋण से छूट जाता है और मोक्ष पाता है।

पुत्र के पैदा होने से ही पिता पितृ-ऋण से अनृणी हो जाता है और उसी दिन शुद्ध हो जाता है क्योंकि वह पुत्र पिता की नरक से रक्षा करता है।

अमक्ष्य भक्षण का प्रायश्चित्त

जहाँ भक्ष्यामक्ष्य का विचार नहीं होता ऐसे शोकयुक्त स्थान के लिए भोजन की शुद्धि कहते हैं, उसको सुनो—

अमक्ष्य भक्ष्य कर लेने की शक्ती हो गई हो तो जिसमें आरीपन न हो ऐसे अन्न, लवण, रुखा अन्न, कान्ति को बढ़ाने वाली घाहली घोषधि या शङ्खपुष्पी को दूध के साथ तीन दिन तक पीवे।

शराव के घरतन में यदि कोई छिज बिना जाने अल पी ले तो उसका रीसे प्रायश्चित्त हो और वह जिस काम के करने से दोष से छूट सकता है।

उत्तर—टाक तथा घेल के पत्ते, कुश, कमल और गुलर इनके काय (काढ़ा) के पानी को तीन दिन तक पीने से शुद्ध हो जाता है।

शाम को या सवेरे यदि भूल से सन्ध्या न करे तो महा कर सायधानी से एक हजार गायत्री का जप करे ।

जिस ब्राह्मण को भेड़िया, कुत्ता और गीदड़ ने काटा हो तो वह सोने के जल से मिले हुए घी को खा कर शुद्ध हो जाता है ।

यदि ब्राह्मण बिना जाने ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का झूठा खा ले तो तीन दिन तक गायत्री का जप करके शुद्ध हो जाता है ।

न खाने योग्य वस्तु को, स्त्री और दूध का झूठा और प्रत्यक्ष में मांस खा कर ब्राह्मण सात दिन तक एक बार जी के सत्सू पी कर शुद्ध होता है ।

न छूने के योग्य को छू कर छान ही कर लेने से शुद्ध हो जाता है । और ऐसे का झूठा खा कर छः महीने तक कष्टग्रस्त करने से शुद्ध होता है ।

जिस घर में कुछ देर तक मुर्दा पड़ा रहा हो उसकी शुद्धि इस तरह होती है कि—मिट्टी के बरतन काम में छावे और दूसरे के बनाये वस्तु को छावे । घर से बाहर मुर्दे का निकाल कर घर को गोबर से लिपावे और घाद धकरे से सुँघावे । (धकरे का मुँह शुद्ध माना गया है)

जिन मन्त्रों का वैधता ब्रह्मा है ऐसे मन्त्रों के पाठ से शुद्ध किये हुए घर को सोने और कुशाघों के जल द्वारा घेदमन्त्रों से छिड़कने से शुद्ध होता है इसमें कुछ नहीं है ।

राजा या दूसरे ब्राह्मण आदि ने यदि द्विज को अन्न दस्ती धर्म से हटा दिया हो तो वह द्विज फिर संस्कार करे और बाद तीन दिन तक वृद्धव्रत करे ।

जिसको कुत्ते ने डूँ लिया हो वह नहाये और कुत्ते का झूठा खा कर वृद्धव्रत करे ।

अथ सूतक का निर्णय किया जाता है । इससे आगे प्रायश्चित्त (पाप का शोधन) बतलाया जावेगा ।

जो ब्राह्मण अग्निहोत्र करने वाला और वेदपाठ करने वाला हो तो वह एक दिन में शुद्ध होता है । जो सिर्फ वेद पाठ ही करता हो वह तीन दिन में शुद्ध होता है और जो दोनों को ही न करता हो तो वह दश दिन में शुद्ध हो जाता है ।

यह बाला या शास्त्र के अनुसार पवित्र हो और जो अग्निहोत्र करता हो और राजा, इनको सूतक नहीं लगता ।

ब्राह्मण दश दिन में, क्षत्रिय बारह दिन में, वैश्य पन्द्रह दिन में और शूद्र एक महीने में शुद्ध हो जाता है ।

घाँधी पीढ़ी तक दश दिन और पाँचवीं पीढ़ी में छह दिन और छठी पीढ़ी में तीन दिन और सातवीं पीढ़ी में तीन दिन का अशौच होता है ।

मरे के सूतक में दासी और अनुलोम (पति से नीचे वर्ण की) स्त्रियों को पति के तुल्य शौच होता है । पति व मरने पर अपनी धानि (जाति के अनुसार) का शौच होता है ।

जिस तीसरी पीढ़ी के मनुष्य ने मुर्दे को छुआ हो वह सचैल (मय कपड़े के) स्नान करे और चौथी पीढ़ी का मनुष्य सात घर की भिक्षा का भक्षण करे । यह मुर्दे के सूतक की विधि शास्त्र में बतलाई गई है ।

जो पैदा हुआ बालक दश दिन के भीतर ही मर जाये तो जल्दी ही शुद्धि हो जाती है । मरने और पैदा होने के दोनों सूतक नहीं लगते ।

ब्रह्मचारी, संन्यासी और सूतक में पहले मय के अप का अनुष्ठान आरम्भ करने वाले की, यह और विवाह के समय में तत्काल शुद्धि हो जाती है ।

विवाह, उत्सव और यज्ञ के समय जो मरने या पैदा होने का सूतक हो जाये तो पहले के सङ्कल्प की हुई चीजों के लेने या खाने आदि में दोष नहीं होता ।

यदि बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो सूतक के शुरू में ही जल का स्पर्श और आचमन करने से शुद्धि हो जाती है परन्तु सूतिका स्त्री को न छूना चाहिए ।

दोनों प्रकार के सूतक में पाँचवें दिन क्षत्रिय का और सातवें दिन वैश्य को छूना बुद्धिमानों को जानना चाहिए ।

बुद्धिमान् दशवें दिन शूद्र का छुवे । पर मरने और पैदा होने दोनों तरह के सूतक में एक महिला में शूद्र की शुद्धि होती है ।

रोगी, कंजूस, जो सदा कर्जदार रहा हो, क्रिया-रहित, मूर्ख, विशेष कर जो स्त्री के अधीन रहा हो इनको; और, जुआ आदि बुरे व्यसनों में जिसका धन लग रहा हो, जो सदा पराधीन रहा हो, जो सदा धान्य का भोजन करता रहा हो, इसनों को जीवन पर्यन्त सदा ही सूतक लगा रहता है।

परिविस्ति (जिसने बड़े भाई से पहले अपना विवाह किया हो) को दो कुटुम्बत, कन्या को एक कुटुम्बत और कन्या की माता को कुछ तथा अति कुछकुम्बत और पिता को सातपन कुटुम्बत करना चाहिए।

कुबड़ा, बीना, मनुसक, तोतला, बायला, जम से अन्धा, बहरा और गूँगा, ऐसे बड़े भाई से पहले छोटा भाई विवाह कर ले तो कुछ घुटाई नहीं।

नपुसक, दूर परदेश में रहने वाले, पतित, मंन्यासी, योगशास्त्र में लगा हुआ, इनके भी परिधेदन में दोष नहीं है।

जिसका पिता, दादा या बड़ा भाई अग्निहोत्र का अधिकारी हो उसका बड़े भाई से पहले विवाह करने में दोष नहीं है।

माता के मर जाने पर, पिता के परदेश चले जाने पर अथवा पिता को पातक लगने पर पिता की अगाह पुत्र अग्निहोत्र आदि कर्मों का अधिकारी होता है।

व्रत-विधि

चान्द्रायण व्रत के करने की विधि यह है कि शुरु पक्ष की प्रतिपदा से एक प्रास खाना शुरु करे और प्रति दिन एक एक प्रास बढ़ाता जाये । जब पौर्णमासी हो जाये तब महीने की शुरु प्रतिपदा से अमावस्या तक बराबर एक एक प्रास कम करना चाहिए । अमावस्या के दिन बिल्कुल कुछ भी न खाना चाहिए ।

पहले तीन दिन तक एक एक प्रास का भोजन करे और अगले तीन दिन बिल्कुल भोजन न करे, इसको अति कृच्छ्र व्रत कहते हैं । यह अतिकृच्छ्र व्रत ऋषियों ने उन मनुष्यों के प्रायश्चित्त के लिए बतलाया है, जो सदा वेदों को पढ़ते लिखते हैं, जो शरीर से निर्वल हैं और जो सदा पंचमहा-यज्ञ किया करते हैं ।

जो मनुष्य दिन में सूर्य को देखता हुआ वायु खाकर रहता है और रात को जल में खड़ा होकर अपना समय बिताता है उसे कोई भी पातक नहीं लगता अर्थात् उसके लिए यही प्रायश्चित्त काफी है ।

गौ का दूध, दही, गोमूत्र, गौ का गोबर और घी इन पाँचों चीजों को एक साथ मिला देने को पंचगव्य कहते हैं । इनको पहले दिन खा कर आगे के दिन उपवास करे, कुछ न खाने, इसको सातपनकृच्छ्र कहते हैं । सातपन-कृच्छ्र के पंचगव्य तथा कुशोदक इन छः चीजों को क्रम पूर्वक एक एक दिन खा कर छः दिन बिताये और सातवें

नरक को जाती है। यदि स्त्री को तीर्थयात्रा की इच्छा हो तो अपने पति के चरणों को घेकर पीसे। उसके लिए यह मत सबसे अच्छा है।

पति के मीते हुए स्त्री को धाये घंग की ओर और पति के मर जाने पर दाहने घंग की ओर बैठना चाहिए। धात्र यह और विवाह में स्त्री को सदा दाहनी ओर बैठना चाहिए।

ब्राह्मण के लक्षण

जो वेद और शास्त्र को पढ़े और शास्त्र का अर्थ बतलावे उस ब्राह्मण को वेदविद् कहते हैं। उसका यजन मनुष्य को पवित्र करनेवाला है।

एक भी वेद का जाननेवाला ब्राह्मण जिस धर्म का निर्णय कर दे उसको परम धर्म जानना चाहिए तथा मूर्ख दश हजार भी जिसको कोई वह धर्म न समझना चाहिए।

अप और होम करने से ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होता है।

प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मण इस तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह पानी से आग। प्रतिग्रह से पैदा हुए दोषों को ब्राह्मण प्राणायाम के द्वारा इस तरह नष्ट कर सकते हैं जिस तरह आकाश में बादलों को हवा भगा देती है।

सामान्य धर्म

इस लोक तथा परलोक में वेद से बढ़ कर कोई दूसरा शास्त्र नहीं और माता से बढ़ कर कोई माननीय

गृह नहीं और इस जन्म या दूसरे जन्म में दान से बढ़ कर कोई मित्र नहीं है।

जो दान कुपात्र को दिया जाता है वह दान सात पीढ़ी तक कुल को नष्ट करता है।

सन्यासी के धर्म

संन्यासी आपत्ति के समय भी काँसे के धर्तन में कभी भोजन न करे। जो संन्यासी काँसे के धर्तन में भोजन करते हैं, वे मानों निष्ठष्ट वस्तु खाते हैं।

जो काँसेवाले का धर्तन हो और गृहस्थी का धर्तन किसी धातु का हो उसमें अगर संन्यासी भोजन करे तो उन दोनों को दोष लगता है। इसी विषय में और भी ऋषियों की राय है कि सोना, लोहा, ताँबा, काँसा और चीनी के धर्तन में भोजन करनेवाला संन्यासी दोषी होता है और मोग की चीजों को इकट्ठा और इच्छा करने से भी संन्यासी दोषी बन जाता है।

संन्यासी के हाथ में पहले कुछा आदि के लिए पानी देना चाहिए फिर मिक्ष्मा दे, बाद में पीने को पानी; अर्थात् किसी धर्तन में मिक्ष्मा या पानी न देना चाहिए। ऐसा अन्न मेघ तुल्य और पानी समुद्र के तुल्य अनन्त फल देनेवाला होता है।

संन्यासी चाहे गृहस्थति के समान बड़ा विद्वान्, प्रसिद्ध पण्डित हो तो भी श्वशुर, कुलीन, ब्राह्मण आदि

के घर में मित्रा न मिलने पर मोच मनुष्यों के पास से भी एक एक रोटी माँग कर खाए, पर किसी एक ही घर में भोजन कभी न करे।

जो संन्यासी आपत्काल के सिधा घर में रहता हुआ बनें बनाई एक ही जगह भोजन-वृत्ति करता है वह दश दिन तक घञ्ज नामक औषधि घौर तीन दिन तक केवल अल पीये, तब शुद्ध होता है।

ब्रह्मचारी, संन्यासी, विद्यार्थी और भिक्षा क भ्रम से गुरु की रक्षा करनेवाला, रास्ते में चलनेवाला और जिस की कोई जीविका न हो, ये छ' भिक्षुक कहलाते हैं।

महापातक के प्रायश्चित्त

घिना रंगा कपड़ा, तिलक लगाना, जमीन को इकट्ठा करना, सुगन्ध का लगाना, पापियों के साथ मेल, रखना ये पाँच संन्यासी के छिपे बड़े पातक हैं। इनकी शुद्धि के लिए क्रम से तीन वर्ष तक वृच्छ्र व्रत करे और यदि वृच्छ्र व्रत न करे तो भारी पाप लगता है।

जिसने स्त्री की हत्या की हो वह मनुष्य तीन महीने तक रात ही में भोजन कर, जमीन पर सोये, अथवा एक वर्ष तक वृच्छ्र व्रत करे तो शुद्ध होता है।

घाधी, नट और जो बाँसों से जीविका करनेवाले हों ऐसे मनुष्यों का भ्रम राने से द्विज को चान्द्रायण व्रत करना चाहिए।

चाण्डाल आदि नीच मनुष्य का या रजस्वला स्त्री का हुआ हुआ पक्काज्राह्मण ये जाने खा ले तो छः दिन तक आधा ब्राह्मणपत्य ब्रत करे।

यदि चाण्डाल की अन्न को चारों वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र खा ले तो उनका प्रायश्चित्त इस तरह ब्रत लाया गया है कि—ब्राह्मण चान्द्रायण ब्रत, क्षत्रिय सातपन ब्रत करे। वैश्य छः दिन तक पञ्चगव्य खाय और शूद्र तीस दिन ब्रत करे और ब्रत के बाद सबको यथाशक्ति दान करना चाहिए तब शुद्ध होते हैं।

साधारण धर्म

जिसके घर में एक भी गायबूध न देखी हो तो उस घर में आनन्द कहाँ—अर्थात् गृहस्थ के घर गाय का रखना और उसकी ठीक ठीक सेवा करना परम-धर्म है।

जो अपनी लड़की का अन्न खाता है वह माने पृथिवी का मल खाता है।

जो घर वेद के उच्चारण से परित्यक्त नहीं, जो गायों से शोभायमान नहीं और जो बालकों से भरा हुआ नहीं है वह मरघट के समान है।

नीचे लिखे सात स्थानों की मिट्टी अच्छे काम में न लगावे—१ घामी की, २—बूहों के स्थान की, ३—जल के भीतर की, ४—संशान की, ५—घृक्ष की अड़ की, ६—वैध-स्थान की और ७—जो पैलों ने खोदी हो। कङ्कड़ और

पत्थर जिसमें न हो ऐसे शुद्ध स्नान की मिट्टी लेनी चाहिए ।

मौन-धारण के नियम

शौच, होम, पेशाब, वृत्तान, स्नान, भोजन और जप करते समय मौन रहना चाहिए ।

स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवपूजन, वेद का पठन और पितृतर्पण ये आठ काम पाँच फैला कर न करने चाहिए ।

दानधर्म

ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति और प्रसव इन मौकों पर रात को भी दान करना अच्छा माना गया है ।

रेशम, सूत और पाट के सूत के यक्षोपवीत (जनऊ) का जो दान करता है वह कपड़े के दान का फल पाता है ।

अकाल में अन्न का दान करने वाला, सुमिश्र में साने का दान करने वाला और अंगल में व्याक द्वारा पानी का दान करने वाला स्वर्ग पाता है ।

सब दानों में विद्या का दान सबसे उत्तम है । पुत्र आदि और सुपात्रों का विद्या का दान दे, कुपात्रों को नहीं । विद्या का दान करनेवाला यदि कुछ कामना रखता हो तो स्वर्ग को और यदि धनादि पदार्थों की इच्छा न रखता हो तो मोक्ष पाता है ।

जो धाढ्यण धेद जानता हो, शास्त्रों में जो चतुर हो,
 माता पिता का भक्त हो और ऋतु के समय ही खी-सकू
 करता हो, धील तथा अच्छे आचरण करता हो, सवेरे
 नहाता हो ऐसे सुपात्र धाढ्यण को अपना कल्याण चाहने
 वाला दान दे ।

२-विष्णु-स्मृति

क दिन एकान्त स्थान में बैठे हुए विष्णु ऋषि
 से कई ऋषियों ने बहुत से प्रश्न किये। तब
 विष्णु ऋषि उपदेश द्वारा उनको समझाने
 लगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
 और शूद्र के लिए हम धर्म का सार कहते हैं तुम लोग अच्छे
 तरह सुनो।

गर्भाधान आदि सस्कारों का विचार

सीमन्त संस्कार गर्भ के आठवें महीने में करना चाहिए, यह संस्कार स्त्री का नहीं है । किन्तु गर्भ स्थित धृष्टे का होता है इससे प्रत्येक गर्भस्थ धृष्टे का सीमन्त संस्कार होना चाहिए ।

बच्चे के पैदा होते ही शास्त्रानुसार आत-कर्म संस्कार होना चाहिए और उस बच्चे का वहिर्निष्पन्न संस्कार (घर से बाहर ले जाना) चौथे महीने में होना चाहिए। यथा जब छः महीने का हो जाये तब उसका अन्न प्राशन

(अध्र का बिलाना) संस्कार करे और अध्र तीन वर्ष का हो जाय तब उसका केशकर्म (मुण्डन) होना चाहिए ।

ब्रह्मचर्याश्रम का विचार

गर्म से आठवें वर्ष ब्राह्मण का यज्ञोपवीत (जनेऊ) करना चाहिए । क्योंकि द्विज होने पर ही गायत्री का अधिकारी होता है । गर्म से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय का और बारहवें वर्ष में वैश्य का जनेऊ होना चाहिए । शूद्र वर्ण का संस्कार यही है कि वह तीनों वर्णों की विधिपूर्वक सेवा करे । और कोई संस्कार शूद्र के लिए नहीं बतलाया गया ।

ब्रह्मचर्य (जनेऊ) के समय जिस वर्ण का जा जो दण्ड (लाठी) मेसला, मृगछाळा, सूत्र-वस्त्र गृह्यसूत्रकारों ने बतलाया है उस उस का ब्राह्मण आदि वर्णों को धारण करना चाहिए ।

ब्राह्म मुहूर्त्त में उठ कर नहा धा कर तीन आचमन तथा तीन प्राणायाम करके ब्रह्मचारी सन्ध्या करे । फिर सूर्य उदय होने तक गायत्री का जप करे । फिर अग्निहोत्र करके गुरु को अभिषादन (प्रणाम) करे । अभिषादन के पश्चात् ओ ओ पढ़ना हो गुरु से पढ़ कर, फिर दोपहर के भिक्षा के समय गुरु की आज्ञा से कर ब्राह्मण आदि तीनों द्विजों के घर से भिक्षा माँग कर लावे । लाई हुई भिक्षा को गुरु को दे देवे । और फिर गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचारी नियम से उसका भोजन करे ।

शाम को संध्या करता हुआ ब्रह्मचारी एक सौ आठ बार गायत्री का जप करे और यदि भोजन की जरूरत हो तो सपेरे की तरह भिक्षा मांग कर खावे ।

गृहाश्रम-धर्म-विचार

इस तरह ब्रह्मचर्य धर्म को पूरा करके और घेद पड़ कर गृहस्थ धर्म की इच्छा करे । फिर गृह के पास से आकर अच्छे कुल में पैदा हुई, अच्छे चिह्नोंवाली, अपने घर की लड़की के साथ शास्त्र की विधि से विवाह करे ।

सन्तान होने पर भी अग्निहोत्र आदि शुभ काम करता रहे । इस विषय में आगे विस्तारपूर्ण बातलाया गया है ।

सब ब्राह्मण आदि द्विज गृहस्थ सपेरे उठ कर, शौच आदि करके, आलस छोड़ कर खान करके सन्ध्योपासन करे । फिर यज्ञशाला में बैठ कर अग्निहोत्र करके घेदपाठ करे । दुपहर को पंच महायज्ञों के बाद भोजन करे । फिर कुछ आराम करके तीसरे पहर इतिहास का भी कुछ पाठ किया करे ।

शाम को घर में या बाहर सन्ध्यापासन करके यथा शक्ति गायत्री का जप करे । फिर अग्निहोत्र करके गृह्योक्त विधि से कयल बलि-कर्म नाम भूतयज्ञ करके विधिपूर्वक भोजन करे ।

अतिथि-सत्कार

दिन में या रात में यदि कोई अतिथि आ जाय तो आसन, पैठन का जगह, जल और बादर से पोल्कर उस

३। का सत्कार करे और कुशलप्रश्न पूछ कर उसको सन्तुष्ट करके दिया आदि का विचार करे । पहले अतिथि के सोने का प्रबन्ध करके फिर उसकी आशा ले कर खुद सोय ।

अगर मित्र के लिए कोई योगी आ जाये तो उसका भले प्रकार सत्कार करना चाहिए ।

गृहस्थियों के लिए स्वर्ग का साधन उत्तम कर्म यही है कि ब्राह्ममुहूर्त्त (३।४ घड़ी रात रहने पर) में उठ कर पहले कहीं हुई विधि को अच्छी तरह करे ।

वानप्रस्थ-धर्म का विचार

गृहस्थी या ब्राह्मचारी जब घन में रहना चाहे तब बीयड़े और वृक्षों की छाट को कपड़ों की जगह काम में लावे । और ऐसे मुन्यज को चाहे जो पिना ओते चाये कुदरती पैदा हुआ हो । वहाँ पर अधिकतर मीन रहे और पंचयज्ञों को विधिपूर्वक सदा करता रहे, छोड़े नहीं । नौवार आदि अन्न से अग्निहोत्र भी करना चाहिए । साधन महीने में अग्नि लेकर वहाँ जाना चाहिए और ब्राह्मचर्य धारण कर के रहना चाहिए ।

निरालस होकर पंचयज्ञों को करे । भोजन के वास्ते जो अन्न इकट्ठा करे उसको आग्निन महीने में न खाना चाहिए और घन में पैदा हुए नये अन्न को इकट्ठा करना चाहिए ।

ब्रह्मचारी के धर्म

जनेऊ के बाद ब्रह्मचारी गुरु-कुल में रह और मन, कर्म और धाणी से गुरु-कुल में प्रीति रखे ।

ब्रह्मचर्यपूर्ण रहें, पृथ्वी पर सोये, समिदाधान कर, और गुरु की सेवा कर ।

ब्रह्मचारी शास्त्रों में बनलाई हुई विधि से वेद और वेदाङ्गों को पढ़ें । विधि-रहित पढ़ना और धर्म करना फलदायक नहीं होता । अपने स्वाध्याय की सिद्धि के लिए गुरु-कुल में वेद के मतों का करे और गुरु के पास सब शास्त्र और आचरण सीखें ।

मृगछाला, दण्ड, मेखला, कंधनी और जनेऊ इनको हाथियारी से अप्रमत्त होकर धारण करे ।

इन्द्रियों को जीत कर भोजन के लिए सदा शान्त हो और सबेर भिक्षा माँगे फिर साधधान होकर आचमन करने के बाद उसे खाये ।

प्रातःकाल सदा दत्तान करे । छाना, जूता, इतर, फुलैल, माला, नाचना, गाना, बहुत बोलना, और मैथुन इनको बिल्कुल छोड़ दें । हाथी, घोड़े पर न चढ़ें और इन्द्रियों का यश में रखता हुआ ब्रह्मचारी सत्योपासन नित्य किया कर ।

संध्या के बाद गुरु के चरणों को अभिषादन करके भक्ति के साथ माता-पिता की सेवा कर ।

जो ब्रह्मचारी गुरु और माता-पिता की सेवा करना मूल जाता है उस पर देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। इस लिए ईर्ष्या को छोड़ कर ब्रह्मचारी इनकी शिक्षा—उपदेश—में सदा स्थित रहे।

गुरु से चारों वेद, या दो वेद या एक वेद पढ़ें और जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी गुरु को दक्षिणा देकर समावर्त्तन संस्कार कर के गाँव में रहे।

जीम, उपस्थ इन्द्रिय, पेट, और हाथ ये इन्द्रियाँ जिसकी मले प्रकार वश में हो गई हों वह ब्राह्मण ब्रह्मचर्य्य अवस्था से ही संन्यास ले लेने का समय नियत कर ले।

ए अग्न वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना पसन्द करे तो उसी गार्ह्य के पास मरण पर्यन्त विरक्त होकर गुरु की सेवा करे। यदि आचार्य्य का स्वर्गवास हो जाय तो गुरु के पुत्र के पास या उसके शिष्य के पास गुरु के कुल में तप करता हुआ अम यितावे।

नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए विवाह और संन्यास का अधिकार नहीं है। विधि-पूर्वक सावधानी से जो ब्रह्मचारी इस प्रकार गुरु की सेवा करता हुआ रहता है वह अत्यन्त दुर्लभ और कल्याण रूप विद्या को पाकर उसका सुलभ फल (मोक्ष) प्राप्त करता है।

गृहस्थ-धर्म

जो वेद को पढ़ चुका हो और वेद-शास्त्र का आशय मले प्रकार समझता हो ऐसा ब्रह्मचारी समावर्त्तन संस्कार

करके जिसके प्रघर घौर गोत्र अपने प्रघर घौर गोत्र दूसरे हो घौर जिसका कोई भाई मौजूद हो, वैद क धर्म जिसके ठीक ठीक हो घौर जिसका आचरण पवित्र ऐसी सुन्दर कन्या से विवाह करे। घौर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से जो उत्तम ब्राह्मण विवाह माना गया है उसी विवाह से करे। ब्राह्मण विवाह से मिश्र विवाह क्षत्रिय आदि लिए कह गये हैं।

बालस को छोड़कर सभे शाम नित्य दोम घौर नित्य दतीन करे। सूर्य के उदय होन से पहले कर विधि-पूर्वक मुँह की सफाई करे। मुँह के घासी द से मनुष्य का मन मलिन रहता है, इससे सूनी या दतीन अवश्य करनी चाहिए। यह दतीन करके, कदम या माल सिरी की होनी चाहिए—अथवा पृथिवी, जामन, मोंघ घोंगायेल, आक, गूलर भी दतीन अच्छी मानी गई है। पाँट घाल सब घृक्ष पवित्र घौर जिनमें दूध निकलता हो ऐसे घृक्ष यश क हनु गये हैं। दतीन आठ घोंगुल लंबी या घालिस्त भर होनी चाहिए। दतीन के न मित्रे पर मञ्जन आदि भी मुँह की शुद्धि हो सकती है। दतीन क धाद करना चाहिए।

स्नान करके बाद सन्ध्या करनी चाहिए। सन्ध्या का समय यह है कि प्रातःकाल सन्ध्या उस समय आरम्भ करे जब आकाश में तारे दिखालाई देते हों घौर सूर्य

उदय होने के समय तक गायत्री का अप करता रहे । बाद हवन करे । शाम को सूर्य के अस्त होने से पूर्व ही सन्ध्या शुरू कर दे और जब तक तारे दिखलाई न दें तब तक बराबर सन्ध्या करता रहे । फिर हवन करे ।

इस कृत्य के बाद वेद्यशास्त्र चारों यज्ञ विधि-पूर्वक करे । भोजन के समय अतने समय में गाय कुंही जाती है उतने समय तक गृहस्थी पुरुष अतिथि की बाट देखे । यदि कोई अतिथि आ जाय तो उसका विधि-पूर्वक सत्कार करे । फिर स्वयं भोजन करे ।

वानप्रस्थ-कृत्य-विधि

गृहस्थी पुरुष पुत्र, पौत्र आदि को और अपनी वृद्ध भवसा को देख कर स्त्री को पुत्रों के अधीन करके या अपने साथ लेकर घन में चला जावे । वहाँ नीवार आदि भक्ष से या शाक, मूल, फलों से अपना गुजारा करे और सबेरे शाम हवन करता रहे ।

सौंघे पहर या आठवें पहर या छठे पहर रोज एक बार भोजन करे । गरमी सरदी का विचार न करके तप करता रहे । जो वानप्रस्थ मन को घश में करके समाधि लगा कर तप करता है वह पापों से रहित, निर्मल, शान्ति रूप हो कर सनातन दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है ।

सन्यास-आश्रम की कृत्य-विधि

वानप्रस्थ आश्रम को समाप्त करके पापों को दूर करता हुआ मनुष्य सौंघे संन्यास-आश्रम को ग्रहण करे ।

संन्यास ले लेने के बाद पुत्रादि में प्रीति और उनमें व्यवहार करना छोड़ दे और अपने भाई बन्धों और सब प्राणियों को अभयदान दे ।

संन्यासी कौपीन आदि को ग्रहण कर उत्तम तीर्थस्थान में जाकर वस्त्र से छाने हुए पानी से स्नान और आचमन करके, प्राणायाम कर और अथाशक्ति गायत्रों का जप करके परब्रह्म परमात्मा का मूर्ख ध्यान करे । देह की स्थिति के लिये रोज भिक्षा माँगे । जितने अन्न में पेट भर आये उतनी भिक्षा लेनी चाहिये, अधिक नहीं ।

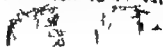
भोजन के पदचाम् अपना समय जप, ध्यान और उत्तम उत्तम किताबों के पढ़ने में बिताये ।

जो संन्यासी धर्म में तत्पर शास्त्र, सब प्राणियों में एकत्वा, और जितेन्द्रिय हो कर विचरता है वह उत्तम स्नान को प्राप्त होता है ।

योगाभ्यास विधि

योगाभ्यास के बल से ही पाप नष्ट होते हैं इसलिए योग में तत्पर हो कर उत्तम आचरण से निरत ध्यान कर ।

जो ब्रह्म अपने ही स्वरूप से बाहर और भीतर स्थिति है और द्रुत सोने के समान जिसकी कान्ति है ऐसे, जो का मरण पण्यस्त एकाग्र में एकत्र बैठ कर ध्यान कर ।

जो सब प्राणियों का हृदय और जो सबके हृदय में स्थित है और जो सब मनुष्यों के जानने योग्य है ऐसे परमात्मा को जाने ।

जब तक आत्म-प्राप्ति का सुख न हो तब तक ध्यान कर । आत्म-लाभ के अधिरोधी धृति और स्मृति के धर्म को करे और गृहस्थ आदि का धर्म न करे ।

जैसे घोड़े के बिना रथ और सारथि के बिना घोड़ा नहीं चल सकता और दोनों परस्पर सहायक हैं, इसी प्रकार तप (कर्मकाण्ड) और विद्या (ज्ञान) दोनों मिल कर ससार के रोग की दवा हैं ।

जिस प्रकार मीठे से मिठा हुआ अन्न और मीठा, और जिस प्रकार दोनों ही पक्षों से आकाश में पक्षियों की गति (उड़ना) होती है, वैसे ही ज्ञान और तप से युक्त और योग में लगा हुआ मनुष्य दोनों (स्थूल-सूक्ष्म) देहों को शीघ्र छोड़ कर बन्धनों से छूट जाता है । इस प्रकार जिस का शरीर छूटता है, उसकी कमी कुगति नहीं होती ।

इस प्रकार हारीत मुनि ने वर्ण और आश्रमों के धर्म बतलाये हैं । इन बतलाये हुए धर्मों में चारों वर्णों में से जो विपरीत बरताव करे उसको पतित समझना चाहिए । अपने अपने धर्मों को करने हुए मनुष्य परमगति पाते हैं ।

४-त्रौशनस स्मृति

सु

ष्टि के आदि में चार ही वर्ण माने गए थे—
अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र।
इन चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्म भी पृथक्
पृथक् धर्मशास्त्रों में बतलाये गये हैं। पदस
समय में यस्तुतः प्रत्येक वर्ण अपने अपने वर्ण का धर्म
अच्छी तरह किया करना था। फिर धीरे धीरे जैसा जैसा
समय परिवर्तन होता गया वैसे वैसे वर्णों के धर्मधर्मों
में भी फर्क पड़ता गया। लोगों में कुछ कुछ अनाचार की
प्रवृत्ति होने लगी आर होते होते वर्णसंकरता भी होने
लगी। उनके कर्मों में भी भेद हो गया।

इस स्मृति में ऐसी ही जातियों का अधिकतर वर्णन
दि जा वर्णसंकरता से पैदा हुए हैं। उन्हीं जातियों के देश
कालानुसार जैसा जैसा वे कर्म करते हैं वर्णन किया
गया है।

इस स्मृति की व्याख्या सर्वसाधारण के लिए अधिक
उपयोगी न समझ कर हम इसकी इतिथी यहाँ करते हैं।

५-अंगिर-स्मृति

इस स्मृति में नीले रंग को विशेषतया बुरा बतलाया गया है। नील के रंगे हुए कपड़े कमी न पहनने चाहिए। नील का कपड़ा पहन कर भोजन करना, दान करना नील की खेती करना आदि सभी बुरे हैं और प्रायश्चित्त के योग्य हैं।

बहु-विध प्रायश्चित्त-विधि

यदि ब्राह्मण अन्त्यज का पकाया हुआ भूल से अन्न खा ले तो उसे चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। और यदि क्षत्रिय खा ले तो उसे कृच्छ्र व्रत तथा वैश्य खा ले तो उसे आधा कृच्छ्र व्रत करना चाहिए।

घोड़ी, चमार, नट, बुरुड, कैवर्ष, मेढ़ और भील ये सात अन्त्यज कहाते हैं।

यदि द्विज भूल से अन्त्यज के घर का पानी पी ले तो उसे शास्त्रानुसार प्रायश्चित्त जरूर करना चाहिए। यदि ब्राह्मण चण्डाल के कुर्से या घर का पानी पी ले तो

उसे साँतपन दत्त, क्षत्रिय पी ले तो उसे प्राजापत्य दत्त और वैश्य पी ले तो उसे ब्राह्म प्राजापत्य और शूद्र पी ले तो उसे चौर्याई प्राजापत्य दत्त करना चाहिए। ब्राह्मण भक्षण से अन्त्यज जातियों का पानी पीकर एक दिन उपवास करे पंचगव्य पीने से भी शुद्ध हो जाता है।

बिना आगे छाठी के मारने से भी मर्छित हो जाय या गिर पड़े तो आठ हजार गायत्री का जप करने से शुद्ध होती है।

रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करने के बाद शुद्ध होती है। उसको रजोदर्शन समाप्त होने पर ही स्नान करना चाहिए।

सोम-चाँदी के वर्तन वायु सूर्य और चन्द्रमा की किरणों से शुद्ध हो जाते हैं।

स्त्री की कमाई में जीयिका करना ठीक नहीं, अपनी जीयिका के लिए स्वयं परिश्रम कर धार धन इफ्टा कर। मनुष्य को स्त्री के भरण पर न गन्ना चाहिए।

६-यम-स्मृति

विशेष प्रायश्चित्त-विधि

***स स्मृति में भी विशेषता के साथ प्रायश्चित्त
 * ५ * विधि बतलाई गई है।
 * * * जो पतित हुए बिना ही भाई-बन्धों को
 * * * छोड़ देते हैं उनको राजा दण्ड दे। पतित
 पिता भी त्यागने योग्य होता है, पर माना नहीं।

जो पुरुष आत्मघात (खुदकुशी) करना हुआ मरने
 से बच आय उस पर दो सौ रुपया जुर्माना करना
 चाहिए। और उसके पुत्र तथा मित्रों को भी एक एक मुद्रा
 दण्ड देना चाहिए और फिर सबको प्रायश्चित्त भी करना
 चाहिए।

जल में डूबने से या फाँसी से जो बच गये हैं, संन्यास
 धर्म का नाश करने वाले या जो उसके त्यागी हैं, अहर
 खाने से या ऊँचे स्थान से गिरने से और शस्त्र के लगने से
 मरते मरते जो बच जायँ ये सब प्रायश्चित्त के योग्य
 होते हैं। ये आन्दायण या मत्तकृच्छ्र व्रत के करने से शुद्ध

हो जाते हैं। ऐसे पापियों के घर में रहनेवाला या भोजन करनेवाला भी पापी हो जाता है। उसको दो चान्द्रायण व्रत या गोदान करना चाहिए।

जो गोशाला या ब्राह्मण का घर जला दे और जो खुद फाँसी लगा कर मरा हो, उस का जलानेवाला और फाँसी काटने वाला द्विज एक वृच्छ व्रत करके शुद्ध होता है।

घाण्डाल के घर का भोजन या उनकी स्त्रियों के साथ सहवास करने वाला एक वर्ष तक वृच्छ व्रत करे और बिना जाने भोजन कर ले तो दो चान्द्रायण व्रत करना चाहिए।

ब्रह्महत्या आदि महापातक करने वाले बड़े बड़े अप्रभ्रमण आदि यज्ञों के करन से शुद्ध होते हैं।

गाय व मारने से अगर गाय का गर्भ गिर जाय तो एक वृच्छ व्रत करना चाहिए।

गाय को बाँधने, रोकने, और पालन-पोषण करते हुए यदि बीमार गाय मर जाय तो बाँधना आदि काम करनेवाले को पाप नहीं लगता।

मूर्छित हाकर जमीन पर गिर हुए पशु का जो मनुष्य गुस्से के बिना ही खलान के घासे सब्की से घमकाये और वह गिरा हुआ पशु यदि उठकर दो चार पैर चले या घास खा ल या पानी पीले और फिर अपने पूरे राग से मर जाय तो प्रायश्चित्त नहीं होता।

प्रायश्चित्त के समय घाल नम मुँहया देना चाहिए।

दीपाल की, जल व गोबर की घामी की, चूहों की

खोदी हुई, रास्ते की, मुर्वघट की और शौच की बची हुई मिट्टी शुद्धि के लिए नहीं लेनी चाहिए।

इष्ट (यज्ञ आदि) करना और पूर्ण कुप्य आदि सबको बनाना चाहिए। इष्ट से स्वर्ग और पूर्ण से मोक्ष मिलता है। जिस प्रकार की धन की शक्ति हो वैसा ही यज्ञ हो सकता है। तालाब, घास और प्याऊ इनका नाम पूर्ण है। बाघड़ी, कुँआ, तालाब और मन्दिर ये अगर टूट फूट गये हों तो इनकी मरम्मत करानेवाला भी पूर्ण के फल का भागी होता है।

सफ़ेद गाय का मूत्र, काली गाय का गोबर, लाल गाय का दूध, सफ़ेद गाय का दही, और कपिल गाय का घी, यह पंचगव्य प्रायश्चित्तियों के लिए बतलाया गया है।

एक सूतक के होते हुए यदि दूसरा सूतक हो आय तो दूसरे सूतक का दोष नहीं होता। पहले के साथ उसकी भी शुद्धि हो जाती है।

जन्म के अशौच के साथ जन्म अशौच की और मृतक अशौच के साथ मृतक अशौच की शुद्धि हो सकती है। दुष्प्राय शुद्धि करने की कोई जरूरत नहीं।

७-आपस्तम्ब-स्मृति

प्रायश्चित्तनिराकरण

५ स आपस्तम्ब ग्रन्थि की बनाई हुई स्मृति में भी अन्य स्मृतियों के समान शुरू शुरू में प्रायश्चित्त की विधि प्रायश्चित्तीय होने का कारण धार उनका निराकरण विस्तार प्रयोज्य लिया गया है। दूसरी स्मृतियों में हम संक्षेप रूप से इस विषय में लिख चुके हैं इस कारण यहाँ पर इस विषय का प्रचार नहीं लिया।

[illegible]

मोक्ष-साधन और क्रोध आदि का त्याग

यमराज को यम नहीं कहते किन्तु अपने शरीर को ही यम कहते हैं। जिस मनुष्य ने अपने को घश में कर लिया उसका यमराज क्या करेगा ? मनुष्य को चाहिए कि पहले वह अपने को अपने घश में करे।

खट्वा (ठण्डा) भी ऐसा सीखा या पैना नहीं और साँप भी ऐसा विकराल या भयानक नहीं जैसा कि मनुष्यों के शरीर में क्रोध अपना नाश करनेवाला है। इस क्रोध की बड़ी महिमा है, इसे छोड़ने की बड़ी ज़रूरत है।

क्षमा गुण मनुष्य को इस लोक और परलोक में सुख देनेवाला है। क्षमा करनेवालों में एक ही प्रत्यक्ष दोष देख पड़ता है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमा करनेवाले मनुष्य को लोग असमर्थ समझने लगते हैं। सो ठीक नहीं।

शब्द-शास्त्र (व्याकरण) ही पढ़ने पढ़ानेवाले मनुष्य को, घर से प्रेम रखनेवाले को, तथा भोजन-धन में प्रेम करनेवाले को और जो जगत् को अपने घश में करने के लिए लगे रहते हैं उनको मोक्ष नहीं मिल सकती। किन्तु एकान्त में रहनेवाले, हठ प्रसन्न करनेवाले, सांसारिक मोह जाल में अधिक न फँसनेवाले का मोक्ष होता है। और अभ्यात्म योग में लगे रहनेवाले, हिंसा न करनेवाले और स्वाध्याय रूप योग में प्रवृत्त हुए मन बाल का—चेदादि

शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में लग रहने वाले पुण्य का अच्छा तरह मोक्ष होता है।

गुस्सा करनेवाला मनुष्य जो कुछ यज्ञ, दाम, पूजा, पाठ करता है उसका यह सब किया हुआ शुभ काम इस तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह कंधे घड़े में पानी भरने से घड़ा टूट फूट जाता है।

अपमान से तप की वृद्धि धार सत्कार से तप का नाश होता है। अर्चित धार पूजित ब्राह्मण दुही दुह गायक समान दुखी होता है। फिर वही गाय जैसे अमृत जल से पैदा हुए तिनकी से पुष्ट होती है वैसे ही वह ब्राह्मण भी अप तथा होम से पुष्ट होता है।

मनु में भी बतलाया गया है कि ब्राह्मण का सम्मान से सदा धिय की तरह ठरना चाहिए। धार अमृत की तरह अपमान की इच्छा रखनी चाहिए। जो ब्राह्मण आदर आह्मण यह यग, तप आदि शुभ कर्म अच्छी तरह नहीं कर सकता।

जो दूसर की गरीबी का माता के समान धार दूसरे के धन का डेढ़ के समान धार मद्य प्राप्ति की अपने समान दुःखता है, याज्ञिक में वही मनुष्य कहा जाता है। उसी का द्रष्टा पढ़ते हैं।

८-संवर्त-स्मृति

ब्रह्मचर्याश्रम-धर्म

एक दिन यामवेष आदि ऋषि वेद वेदाङ्ग के पारंगत संवर्त्त ऋषि के पास उपस्थित हुए और उन्होंने द्विजों के धर्म का साधन जानने की इच्छा प्रकट की। तब संवर्त्त ऋषि ने कहा—

जिस देश में काला हरिण स्वभाव से सदा विचरता हो उसी को धर्म का देश समझना चाहिए और वही द्विजों के धर्म का साधक है।

अनेक हो जाने के बाद प्रति दिन द्विज ब्रह्मचारी गुह के हित का आचरण करे और माला, गन्ध और शहद इनको छोड़ दे।

प्रातःकाल की सन्ध्या उस समय विधि से आरम्भ करे जिस समय आकाश में तार दिखालाई देते हों और सायंकाल की सन्ध्या का उस समय आरम्भ करे जिस समय सूर्य आधा अस्त हो चुका हो। सवेरे अब तक

करना रह। अपना कल्याण चाहनेवाला द्विज पन्थ
कभी न त्यागे। परन्तु जन्म और मरण के सूत्रक में य ध्यान
करने चाहिए। इन दोनों सूत्रकों में दान और वेद
पढ़ना भी छोड़ दे। ये काम ब्राह्मण को, दश दिन का
क्षत्रिय को आर्य दिन तक और वैश्य को पन्द्रह दिन का
छोड़ने चाहिए। द्वादश एक महीने के बाद शुरू होना है।

किसी के मर जान पर प्रथम, तृतीय, चतुर्थ एवं न
दिन द्विज को अस्त्र-संचयन करना चाहिए। कर्म
संचयन के बाद ही दूसरा को छू सकता है।

पुत्र के पैदा होना पर पिता को मर्चल स्नान करना
चाहिए। माता दश दिन में शुरू होती है और पिता ६
स्नान कर छने पर स्पर्श किया जा सकता है। जन्म-रक्षा
में मूल अथवा फल से हानि करने का विधान है।

मरण और जन्म-मृतकों में पंचयज्ञ विधि महों कर
चाहिए। दश दिन के बाद धर्म का जाननवाला ब्राह्मण
अच्छे तरह वेद पढ़े।

दान-धर्म-माहात्म्य

मनुष्य को पापों का नाश करनेवाला दान धर्म
तत्त्व से पैदा चाहिए। संसार में मनुष्य का जो है
इस और प्यारा हो अपने अक्षय पुण्य की इच्छा करनेवाले
पुण्य को यही बीजे गुणवान् पुण्य को देना चाहिए। धर्म
तत्त्व के द्रव्य और धर्म तत्त्व के अन्न, मुद्रा और रत्न

को पाप-रहित मनुष्य गुण्य को देकर लक्ष्मी को प्राप्त होता है। गन्ध, भूषण और फूल इन चीजों का दान करनेवाला प्रसन्न हुआ जहाँ तहाँ पैदा होता है।

जो दान वेद पाठी तथा कुलीन और विशेष कर अभ्यागत को दिया जाता है वह बड़े फल का देने वाला होता है।

सुशील, वेद को जानने वाले, कुलीन तथा शुद्ध पक्ष बड़े बुद्धिमान् ब्राह्मण को बुला कर हव्य और कव्यान्न से उसका सत्कार करे।

अनेक तरह के द्रव्य जो रस वाले हों और जिनको लेने वाला अच्छा समझे वे ही चीजें अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुष का देनी चाहियँ।

वस्त्र के दाता का उत्तम वेप और चाँदी के दाता का सुन्दर रूप होता है। और सोना दान करनेवाले को धन की वृद्धि तथा अच्छी अवस्था मिलती है।

प्राणियों को समय दान देने से सब कामनाये पूरी होती हैं और बड़ी उन्न और सदा सुख मिलता है।

अन्न, जल और घी का दान करनेवाला सुख भोगता है और भूषण को देकर बड़े फल को प्राप्त होता है।

पान का दान करने वाला बुद्धिमान्, पण्डित, रूपवान् और भाग्यशाली हाता है।

जो मनुष्य खड़ाऊँ, झूठा छाता, चारपाई और आसन

तथा अनेक तरह की सवारी देता है यह जमाना धनी बनता है।

जो आड़े में दूसरों का शीन निवारण करता है या अठरासि की क्षिति प्राप्त करता है और रुपयान् तथा मान् धान् होता है।

जो घोषधि, घो मिला हुआ भाजन रोमियां व रोग व दूर करने के लिये दान करता है यह रोग-रहित, सुखी व बड़ी उन्नति का होता है।

जो आड़े के दिनों में इन्धन का दान करता है यह पुत्रों में शत्रुओं को जीतता और लक्ष्मीयान् बन कर वैदीयमान् बनता है।

जो अच्छी तरह से कन्या को जेवर पहना कर और कपड़े पहना कर कन्या के समान घर का ब्राह्मण विधि से सत्कार व स्वाग कन्यादान करता है यह कन्यादान का प्राप्त होता है और सज्जनों में भलाइ तथा कीर्ति प्राप्त करता है।

जो अन्न का दान करता है यह मदा मृत और पुत्र रहता है और जल का दान देनेवाला सुखी तथा सब कर्मों से मुक्त रहता है। सब दानों में अन्न का दान उत्तम कहा गया है क्योंकि सब प्राणियों का अन्न ही जीवम है। अन्न से ही प्राणि पैदा होते हैं और अन्न ही से जीते हैं।

जो विद्या का दान करता है यह मदा सुखी रहता है और मोक्ष पाता है।

कमी किसी की शुराई न करनी चाहिए झूठ कमी न बोलना चाहिए और दिये हुए दान की प्रशंसा कमी न करनी चाहिए । यह नहीं कि थोड़ा सा भी दान किया और फौरन शुभ समाचार लिख कर समाचार-पत्रों में भेज दिया । इससे कुछ लाभ नहीं होता ।

जो मनुष्य गृहस्थी का काम करके अपनी स्त्री का पालन पोषण करते हैं और ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का संग करते हैं वे परमगति को प्राप्त होते हैं ।

वानप्रस्थ-धर्म

इस तरह दूसरे आश्रम को समाप्त करके जब बाल सफेद हो जावे और अवस्था भी अधिक हो जाय तब तीसरे आश्रम—वानप्रस्थ का आश्रय लेना चाहिए । उस समय अकेला या स्त्री सहित धन को खड़ा जाय । धन में अग्निहोत्र कमी न छोड़े । वेद का अध्ययन करता रहे । कन्द, मूलादि को खावे और शाक, मूल, फलादि का दान भी सदा करते रहना चाहिए ।

सन्यास-धर्म

इस तरह वानप्रस्थ-आश्रम को पूरा करके क्रोध और इन्द्रियों के वेग को जीत कर संन्यास लेलेना चाहिए ।

संन्यासी हो कर वेद का भी अभ्यास करना चाहिए और आत्मविद्या में तत्पर रहना चाहिए और

विचारवान् धन कर संन्यासी कई घर स भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करे।

निपन धन में पैठ कर मन याणी धीर कर्म से एकाकी निन्य ब्रह्म का विचार कर, मरने धीर जीने का कर्मा मयाल न कर। जय तक अथवा समाप्त हो बाल की प्रतीक्षा करना रहे।

प्रोष धीर इन्द्रियों को यश में करके जो चारों आसनों का सेवन कर लेता है वह वेद शास्त्र का आननेवाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है।

ब्रह्महत्या आदि महा पातकों के प्रायश्चित्त

ब्रह्महत्या, मदिग पीन वाला साने की खोरी करने वाला, गुग की दाण्या पर गमन करने वाला धार पांचपाँ इनका साथी, ये पाँच महापातकी कहलाते हैं।

ब्रह्महत्या को सब घर धार छोड़ कर धन में खर्च जाना चाहिए। यह यहाँ बजल पहन कर रह धीर जटा रखाये रह सब काम छोड़ कर धन में पीदा हुए फल, मूल साथ। यदि फल मूल स गुजारा न हो तो भीष्ट मांगने के लिए गाँव में घूमे। धार्मिकों से भीष्ट मांगे धीर हस्या के जिह्व को बाँधे रहे। मन को सदा अपने बाधू में रक्खने भिक्षा मांग कर फिर भी धन ही में खर्च जाये। यह सदा धार्मिक को छोड़ कर धन में ही निवास कर धीर अपने पाप-कर्म प्रगट करता रहे। ऐसे पातकी का धारा धर्म नक मन

करना चाहिए और सब इन्द्रियाँ रोक कर सब प्राणियों की भलाई में रहना चाहिए । इस तरह बर्साव करने से ध्वज हत्या से छुटकारा होता है ।

द्विजों को मदिरा कभी न पीनी चाहिए । अतः प्रकार की मदिरा होती है सब एक ही दर्जे की मानी गई हैं—सबके पीने से एक सा ही पाप होता है । मदिरा पीने का प्रायश्चित्त इस तरह है कि आग में गर्म किया हुआ गाय का मूत्र या गोबर पीना चाहिए—अथवा गर्म किया हुआ घी । दूसरी बात यह कि सांसारिक सब कामनाये छोड़ कर धन में बसना चाहिए या तीन चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । इस तरह मदिरा पीनेवाले की शुद्धि होती है । मदिरा के घटन का पानी भी पीकर मनुष्य फिर यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो जाता है ।

सोने की चोरी करने वाले की शुद्धि इस तरह होती है—चोरी करने के बाद चोर अपने राजा से निवेदन करे कि मैंने भूल से यह अपराध किया है, तब राजा को चाहिए कि उसको सक्त सजा दे । दूसरा यह कि पड़े पड़ाये फटे कपड़े पहन कर धन में खला जाना चाहिए और ध्वज हत्या का व्रत करना चाहिए । इस तरह भी शुद्ध होता है ।

गुरु की शय्या पर गमन करने वाले का प्रायश्चित्त इस तरह बतलाया गया है कि—छोहे की गर्म कड़ाही में सो कर स्वयं शरीर छोड़ दे अथवा चार या तीन चान्द्रायण व्रत कर ।

जो कोई इन पापियों के साथ माह यश सम्यग्ध रखता है उसको भी उसके साथ वैसा ही प्रायश्चित्त करना चाहिए, तभी शुद्धि होती है।

दूसरे प्रायश्चित्त

गाय मारने वाले का प्रायश्चित्त इस तरह है कि—
गाय मारने वाला गाय के ही पास अपना संस्कार कर घोर गोशाला में ही इन्द्रियों को यश में रखता हुआ पन्द्रह दिन तक पृथिवी पर सोये। तीन घण्टे स्नान करे घोर ना गूम तथा घाल न रखे। मसू, जी, कूच, दही घोर गोशर इनका क्रम से गोहत्या के पाप से मुक्ति चाहने वाला मनुष्य भोजन कर घोर यथाशक्ति गायत्री तथा दूसरे पवित्र मंत्रों का जप करता रहे। जय बाघा महीना दा शुभ ठक प्रदनाश आदि करे घोर गोदान भी करे।

हाथी, गज्जा, मैन, ऊँट घोर घन्दर ये यदि मूल म किसी म मर जाये तो उसे सात दिन तक निराहार मन करना चाहिए।

बाघ, कुला, गजा सिंह गीछ घोर मुघर इनको बिना जाने मारनेवाला तीन दिन तक मन मन करने से मुक्त होगा है।

घन में गूमने वाले हिरनों का मारनेवाला उपवास करके एक दिन तक घी दैयता घाल भग्न का जप करता हुआ ब्रत रहे तो शुद्धि होगी है।

हस, कौआ, बगला, मोर, कारण्डव (एक प्रकार का हस), सारस और पपीहा इन पक्षियों के मारनेवाले को तीन दिन तक उपवास करके रहना चाहिए।

बकधा, कूँच, मैना, तोता तीतर ह्येन, गीघ, उल्लू कधूतर, टिटिहरी, जालपाद (हस का भेद), कोयल और मुरगा इनको मारनेवाला एक दिन उपवास व्रत करे। कुछ भी न खावे। ऊपर कहे जीवों का मारनेवाला व्रत के साथ साथ अग्नि मन्त्र का जप करता हुआ बड़ा रहे।

मेंढक, साँप, बिलास और ब्यूहा इनके मारनेवाले को तीन उपवास व्रत और दान करना चाहिए।

जिनमें हड्डी नहीं होती ऐसे मक्खी मच्छर आदि जीवों को मारनेवाला प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है। और जिनमें हड्डी होती है ऐसे छोटे छोटे जानवर भूल से मर जायें तो दान करने से शुद्ध होती है।

सब प्रकार के अनर्थ दूर करने के उपाय

स्नान करके शुद्ध होकर, धुले हुए साफ कपड़ पहन कर, शुद्ध मन हो कर, इन्द्रियों को जीत कर और सात्विक स्वभाव होकर ध्यानवान् मनुष्य को दान करना चाहिए।

मम को जीतनेवाला द्विज उपपातकों (छोटे छोटे पापों) की शुद्धि के लिए साठ व्याहृतियों से एक हजार व्याहृति देकर होम करे और बड़ा पातकी गायत्री से एक

लाघ आहुति देकर होम कर । क्योंकि गायत्री मन्त्र पवित्र करने वाला है ।

सब प्रकार के पापों की शुद्धि के लिए घेदों की माता पवित्र गायत्री मन्त्र का घन में जाकर या नदी के किनारे बैठ कर स्नायधानता से जप कर । नदी, मालाघ आदि में विधिपूर्वक स्नान तथा आचमन करके तीन प्राणायामों से शुद्ध हुए छिन्न के गायत्री का जप करना चाहिए । पापियों को शुद्ध करनेवाला गायत्री से थढ़ कर दूसरा उपाय नहीं है । महा-आहुति और आचारमदित गायत्री का जप करना चाहिए ।

ब्रह्मचारी भोजन छोड़ कर सबकी भलाई में लगा हुआ एक लाख गायत्री का जप करने से पाप से छुटता है ।

यज्ञ करने के अयोग्य पुण्य के घर गत करने से और पुरा यज्ञ शा कर आठ हजार गायत्री का जप करने से मनुष्य शुद्ध होता है ।

आ प्रति दिन गायत्री का जप करता है यह दिन जाने नित्य हुए पाप से हम तरह छूट जाता है जैसे बेंगली से साँप ।

आचार सदित राग मठा आहुति, गायत्री और प्राणायाम छिन्न का नित्य करने चाहिए ।

मन को घश में करने का नाम प्राणायाम है, साधधान होकर प्रति दिन कम से कम तीन प्राणायाम करना चाहिए । मन, घाणी या देह से जो किया हुआ पाप है वह प्राणायाम के प्रभाव से सब भस्मीभूत हो जाता है । प्राणायाम करने से पाप की निवृत्ति हो जाती है ।

अथ भोजन नैवार हो चुक घोर जो कुछ भोजन के लिये बनाया गया हो उसमें से गृह्य, ममकीन घोर ज्ञाते भोजन क लिया गी, मीन मिल दूध अथ को लेकर हवन कर घोर अतिथि का गिलावे तथा फुसे आदि जीवों का दुषड़ दे दे । इसका नाम भूतयज्ञ है ।

पाँउवा मनुष्ययज्ञ अथान् अतिथि—मेया है । पद हम प्रकार करना चाहिए कि—जिसरी काई तियि ज्ञान की सिद्धि न म ला अथान् अथानक आ जाय, जो धर्मात्मा, सत्य का उपदेश करने वाला, सब की भलाई के लिए सब जगत् भूमने वाला, पूरा विद्वान् परम योगी हो उसकी अष्ट प्रकार अलादि घोर भोजन आदि से सेवा करे । इसी का नाम मनुष्ययज्ञ है ।

अथयज्ञ गणन म पदने अथवा प्राण काल क होम क पीठ करना आदि ।

मनुष्य स्वयं भोजन कर या न कर पर अल्पैश्वर्य देतों समय अथयज्ञ करना आदि नहीं हो पाप का भागी समता है ।

अथयज्ञ से अष्ट कर यात धान यद् की पढ़ाना रूप दान म अष्ट कर दृष्टान दान माँ है ।

वनिष्ठा-दान

यथादि वागों में यथा का आसन सर्वोद्य माना गया है । यदि यथा के सिवा हवन करने का काम किसी दूसरे

ान् ने किया हो तो आधी दक्षिणा दहन करनेवाले को । आधी दद्या को देनी चाहिए । यज्ञ का करनेवाला दद्या और होता—दहन करनेवाले—का काम स्वयं ही तो किसी पूर्ण विद्वान् को दक्षिणा दे देनी चाहिए ।
 ; का अस्त्यज् यदि भले प्रकार पढ़ा लिखा हो और यदि ; पास ही हों तो अपना कल्याण चाहनेवाला पुरुष क्षेप्य देने के समय इन दोनों को कमी न त्यागे अर्थात् दोनों को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और दूसरों को भी, क्षिप्य देने के समय, गुरु और अपने विद्वान् पुरोहित से लहाह करके दे । यदि कुल-पुरोहित और गुरु दूर देश हों तो इन दोनों के लिए उत्तम उत्तम चीर्षा का मन में नङ्कल्य करके दूसरे मनुष्यों को दक्षिणा देनी चाहिए ।

जिसके घर में एक मूर्ख हो और विद्वान् दूर हो तो वेद्वान् को ही दक्षिणा देनी चाहिए क्योंकि मूर्ख का तिरस्कार गिना नहीं जाता ।

बिना पढ़े-लिखे का तिरस्कार नहीं समझा जाता क्योंकि जलती हुई आग को छोड़ कर राख में आहुति देना ठीक नहीं है ।

१०-बृहस्पति-स्मृति

सब दानों में पृथ्वी का दान श्रेष्ठ है

स स्मृति में राजा इन्द्र धीर उग्र युधिष्ठिर
महा विद्वान् बृहस्पति का परम्पर
का है।

अब राजा इन्द्र, जिनमें यड़ी बड़ी दान
गायें दी गई थीं परन्तु गलत समझ कर सुनें सब बृह
स्पति ने गृह्ये लगे कि हे भगवन् ! ऐसा धीर सा दान
जिसका करने से मनुष्य को शान्ति प्राप्त हो सके
जा जा सके दानों का धीर सबको दानों का
वेदार्थमत समझी जाती है उस दान का मुझे समझाए।
मह इन्द्र व युधिष्ठिर गायत्री के धीर धीर महान् विद्वान्
बृहस्पतिजी ने उक्त दिया कि हे इन्द्र ! सोमा, पृथिवी पर
गाय, हमका दान करगयाया सब पाणी व दूध आता है।
हे इन्द्र ! जो मनुष्य पृथिवी का दान करता है उसने मन्त्र
धोखा, चाँदी, बपट्टे, माला, रत्न इन सबका दान दे दिया।

जो हल से जोती गई हो, जिसमें बीज भी बोया गया हो और जो हरे अन्न से शोभायमान हो ऐसी पृथिवी का दान करनेवाला सदा सुखी रहता है ।

जिस प्रकार पृथिवी पर बोये हुए बीज जमते हैं इसी प्रकार पृथिवी के दान से कामनाओं की सिद्धियाँ बढ़ती हैं ।

हे इन्द्र ! जैसे जल में पड़ी हुई तेल की एक बूँद भी फैलती जाती है इसी प्रकार पृथिवी का दान भी शास्त्र शास्त्र में जमता है ।

अन्न का देने वाला सदा सुखी रहता है, धन का दाता रूपवान् होता है और हे राजन् ! वह मनुष्य सब कुछ देनेवाला होता है जो पृथिवी का दान करता है ।

जिस प्रकार वृष देने वाली गाय दूध देकर बछड़े को सन्तुष्ट करती है हे इन्द्र ! इसी प्रकार अपने हाथ से दी हुई पृथिवी भी देनेवाले को पुष्ट तथा सन्तुष्ट करती है ।

शास्त्र, राजगद्दी, स्रिता, प्राणी, वृक्षादि और उत्तम हाथी, हे इन्द्र ! ये पृथिवी के दान के पुण्य हैं और स्वर्ग के फल हैं । पृथिवी के दान की सब देवों ने प्रशंसा की है । पृथिवी का जो दान करता है उसके पिता, पितामह आदि खुश होते हैं कि हमारा कुल में पृथिवी का दान करने वाली सम्पत्ति पैदा हुई है । यह हमारी भी रक्षा करेगा—हमें भी सुख पहुँचायेगा ।

गाय पृथिवी धाम विद्या य तीन समयसे बड़े तथा बड़े दान है। य तीनो निःसन्देह दाता का पापों से पार कर देते हैं।

भूमि छीनने का निषेध

जो मनुष्य अन्याय म दूमरी की भूमि छीन ली है। दूमरी स छिनपा लते हैं वे दोनों ही छीनने पार उभरा पाप अपन कुल का नष्ट करनेवाले हैं।

जो मनुष्य बुद्धि धार अज्ञानो मनुष्य पृथिवी छीन पाले का प्रेरणा (इशारा) करता है वह पशु आदि निर्दय जानों में पैदा होता है।

श्रेष्ठ छानने वाले को तीन पीढ़ियाँ दुःख भोगती हैं।

हाम दान नष्ट वह का पढ़ना पार जो कुछ पुण्य मनुष्य ने संवित किया है वह सब आधी संगुल पृथिवी की सीमा छीन लने से नष्ट हो जाता है।

गायों का शाला, गाय की गली, दहनाम घाट रगाव दूषा गत इनका विगाड़नेवाला मनुष्य का जाता है।

कन्या के लिए झूठ धालने में पाँच को, गाय के लिए झूठ धालने में दस का, गौड़े के लिए झूठ धालने में दस का, पुत्र के लिए झूठ धालने में दस का, मोने के लिए धिसा हुए तथा पैदा होनेवाले सबका पार पृथिवी के लिए झूठ धालने में झूठ धालनेवाला मनुष्य जाता है। इस लिए पृथिवी के लिए बगी झूठ न धालना चाहिए।

चाहे प्राण कंठ में आ जायें तो भी ब्राह्मण के धन में प्रीति न करनी चाहिये अर्थात् ब्राह्मण का धन कमी लेने की इच्छा न करनी चाहिये । किसी का धन ले लेना हला-हल विष है जिस की कोई दवा नहीं है । बुद्धिमान् कहते हैं कि विष, विष नहीं है किन्तु किसी का धन मार लेना सबसे बढ़ कर विष है । इससे किसी का धन कमी न मारना चाहिये ।

मूर्ख को दान देने का निषेध

हे इन्द्र ! कुलीन और गरीब, जो वेद पढ़ा हो, सन्तोषी हो, नम्र हो, सब प्राणियों की भलाई करने वाला हो वेद का अच्छी तरह से अभ्यास करता हो, तपस्वी हो और इन्द्रियों का जीतने वाला हो ऐसे ब्राह्मण को दिया दान अक्षय्य पुण्य वाला होता है ।

मिट्टी के कच्चे घर्तन में रक्खा हुआ दूध, दही, घी और शहद जैसे घर्तन की कमजोरी से नष्ट हो जाते हैं—सूख जाते हैं और वह घर्तन भी नष्ट हो जाता है—टूट जाता है—इसी प्रकार गाय, सोना, वस्त्र, अन्न, पृथिवी, तिल आदि का जो मूर्ख ब्राह्मण दान लेता है वह लकड़ी की तरह भस्म हो जाता है ।

जिस पुरुष के घर में मूर्ख ब्राह्मण हो और पढ़ा लिखा कहीं दूर रहता हो तो पढ़े लिखे को ही दान दे, किन्तु मूर्ख का तिरस्कार न समझे ।

जो पुण्य जयदस्नी पिना कहे पृथिवी, गाय धार ग्यो
इनमें छीन लेता है उसे ब्रह्महत्या मगती है। धार प्राय म
दुसी प्रायगो की प्रार्थना पर ओ गम्मा छीन लेने जाने
को ममा मही दता उम गी ब्रह्महत्या मगती है।

ह इन्द्र ! यियाह, दान धार ब्रह्म करने के समय ज
मूर्धे विग्र करता है यह मरने के बाद कीड़ा बनता है।

दान करने से धन धार प्राणिमा की रक्षा करने में
जीवन बढ़ता है धार हिम्मा न करने वाला रूप, धारा
धार केयर्ष के फल भागता है।

सब पेक्षों का पढ़कर मनुष्य शीघ्र ही बुद्धि म दृष्टि
पवित्र धर्म धर्म करता है धार म्यर्ग पाता है।

११-पाराशर-स्मृति

शास्त्र का प्रस्ताव

दे

वदाह वृक्षों के वन में, हिमालय पर्वत के ऊपर, एकान्त स्थान में बैठे हुए व्यासजी से ऋषियों ने पूछा कि हे सत्यवती के पुत्र व्यासजी ! कलियुग में मनुष्य की भलाई करनेवाला धर्म, पवित्रता और आचार हमको बताइए । ऋषियों के पूछने पर शिष्यों के सहित अग्नि और सूर्य के समान बड़े तेजस्वी, श्रुति (वेद) और स्मृति (धर्म-शास्त्र) को भले प्रकार जानने वाले व्यासजी ऋषियों से बोले कि हम सब तत्त्वों को भले प्रकार नहीं जानते । हमारे पिता पराशरजी से इस विषय में पूँछिए । तब धर्म जानने की इच्छा करनेवाले सब ऋषियों के साथ व्यासजी बदरीनारायण को अपने पिता के पास गये । बदरीनारायण अस्यन्त मनोहर स्थान था जहाँ बहुत से ऋषि नपत्या किया करते थे । यह स्थान तीर्थ स्थान होने से अब भी प्रसिद्ध है और मनोहर है, मन्दिर अस्यन्त मनोहर बना हुआ है ।

घट्टीमारायण में पहुँच कर श्रद्धियों की सभा में गुण-
पूयक धँटे हुए तथा चढ़ चढ़ प्रेमसे मुनीभ्यः जिन के चालों
भार धँटे थे ऐसे गति के पुत्र पराशर को, व्यासजी ने
साथ में साथ हुए श्रद्धियों के साथ हाथ जोड़ कर प्रसा-
द दिया और उनकी पण्डिता करके स्तुतिघों से पूज्य
किया ।

तब सन्तुष्ट हुए मुनिधेष्ठ पराशरजी व्यासजी ने बोले
कि तुम अपना कुशल-सौम बना । व्यासजी ने कहा हम
आनन्द में आये हैं । हमने बाद व्यासजी ने कहा कि हे
भगवन्मन्य ! आप मनी गति का भले प्रचार जानते हैं,
इसलिए हे गिर । प्रेम के साथ मुझे धर्म बनना है ।
क्योंकि आपका मत ऊपर अधोदय रूपा करना चाहिये । देने
गर्भ आदि सब शक्ति मुनिघों के बनाए हुए धर्मशास्त्र देगे
मुने हैं और आपका नियम हुए वेद के अर्थ भी हमने मुने हैं
और बाद हैं । मन्मन्त्र तथा ह्यन बना आदि मुने में आ
धर्म बनना है गरी धर्म सब कर्मियुग में नष्ट हो गये । धर्म
का धर्म जाननपाले धार्मी गरी का आकर्षण हो उगार
करिये । हे धर्म का आनन्द जानन पाले । गुरुम पात्र कृत
आचार का विष्णुपूर्णक बनना है । तब पराशरजी ने
धर्म के विषय में कहा कि—

सत्ययुग त्रेता और द्वापर में मनुष्य का धर्म भिन्न भिन्न हो जा ॥ अर्थात् बदलता रहता है । युग के अनुसार कलियुग में भी दूसरा धर्म हो जाता है ।

सत्ययुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में एक दान को ही लोग मुख्य कहते हैं अर्थात्— तप, ज्ञान, यज्ञ और दान ये धर्म के चार पैर माने गये हैं । उनमें सत्ययुगी तप को, त्रेतायुगी ज्ञान को, द्वापरयुगी यज्ञ को और कलियुगी धर्मात्मा मनुष्य दान को ही मुख्य कर्त्तव्य कर्म मानते हैं ।

सत्ययुग में मनु के कहे हुए और त्रेता में गौतम के कहे हुए द्वापर में शक और लिखित के तथा कलियुग में पराशर के कहे हुए धर्म विशेष माने या वर्त्ताव में लाये जा सकते हैं ।

सत्ययुग में धर्म हीन देश को और त्रेता में धर्म धिरोभी गाँव को, द्वापर में धर्म धिरोभी कुल को और कलियुग में अधर्म करने वाले को त्याग देना चाहिए । और सत्ययुग में अधर्मी के साथ दान चीन करने से, त्रेता में उसे देखने से, द्वापर में उस अधर्मी का अन्न लेकर और कलियुग में घुरा कर्म करने से पतित हो जाता है ।

सत्ययुग में धर्मात्मा ब्राह्मण के पास जाकर, त्रेता में ब्राह्मण को अपने घर पर बुला कर, द्वापर में माँगने पर और कलियुग में जो सेवा करता है उसी को लोग दान देते हैं । दान के ये ही चार प्रकार, दर्जे, माने गये हैं ।

पिठान् प्राश्य च पाम जाकर दान देना सम्पुष्टि
सर्वोत्तम है। पाम जाकर दिया हुआ दान उत्तम है।
अपन पाम बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम है घोर मकर
का आ दान दिया जाना है यह निष्कल है। इससे ब्या
पिण्ड लगाना महो हाना।

बलियुग में अधर्म से धर्म, झूठ से सत्य, चोरी से
राजा, घोर क्रियो से पुण्य ज्ञान लिय जाते हैं अधर्म दूख
जाते हैं। अग्निहोत्र बन्द हो जाते घोर शुद्ध की पूजा नष्ट
हो जाती है। कुमारी कन्यायां च सन्तान होने लगती है।

ब्राह्मणादि का सदाचार आदि धर्म

चारों धर्मों का जो आचार बतलाया गया है एही
धर्म का रक्षक है उम्मी च अनुगार प्रत्येक धर्म का अपना
अरुना निम्न प्रति बतलाय करमा चाहिये। जो आचाररहित
होने हैं उनमें धर्म भी पराङ्मुख होना—पीठ फट लेता—है।

जो छः कर्मों में निम्न लगे रहने हैं घोर दण्डों तथा
अतिथि का पूजन करते हैं घोर हयम कर च भाजन दिया
करने हैं च प्राश्य कभी बुझी नहीं हाने।

दान कर च सेवा जप, हयन, पिथिपूर्वक वेद का
पढ़ना, सेवा का पूजन, अतिथि की सेवा घोर निश्चय है
छः कर्म मनुष्य को प्रति दिन करन चाहिये।

प्यास हो या शयु हो, भूख हो या पण्डित हो जो
निश्चय के समय आजाय तो उम्मी अतिथि नामक कर

अच्छी तरह सत्कार करे। उस सत्कार से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है।

जो दूर से चल कर आया हो, थक गया हो और वैश्वदेव के समय आया हो तो उसी को अतिथि समझना चाहिए। जो पहले से आकर ठहरा हुआ हो उसको अतिथि न समझना चाहिए।

एक गाँव में रहने वाले तथा मेली पुरुष को अतिथि कमी न समझना चाहिए। जो सदा न आता हो उसी को अतिथि कहा गया है।

वैश्वदेव के समय आये हुए अतिथि का स्वागत आदि से सत्कार करे और उसको बैठने को अच्छा आसन तथा हाथ-पैर धोने को पानी, अन्नापूर्वक अन्न दे, प्रिय बोले, अच्छी अच्छी बातें कर और जाने के समय पीछे पीछे चल कर कुछ दूर तक पहुँचा कर लौटे।

जिस के घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसके घरविद्वान् आना पसन्द नहीं करते। जिसके घर से अतिथि निराश होकर—बिना सत्कार पाये—लौट जाता है उसका बड़े बड़े यज्ञों का करना भी व्यर्थ है।

अच्छे खेत में बीज बोना चाहिए और सुपात्र को दान देना चाहिए। क्योंकि अच्छे खेत में बोया हुआ बीज तथा सुपात्र को दिया हुआ दान कमी नष्ट नहीं होता।

अपने मन में अतिथि को देवता समझना चाहिए। क्योंकि अतिथि देवताओं का रूप माना गया है।

षष्ठ प्रत नियम, आचार विचार करनेवाले
मात्र, तथा इसी प्रकार का अतिथि और प्रते दिन आ
पद का पटना है ये तीन यदि राज राजा चाहे तो भी मन्त्र
ही मन्त्र जाने हैं ।

विश्वदेव करने के समय यदि मित्रुव घर पर आ जाए
तो विश्वदेव के पासने चलन अन्न निवास कर उससे
निवा देकर आत्मार्त कर है ।

संव्यासी और प्रत्यक्षी के दासों पर हुए भोजन के
अतिथी माने गए हैं । इन दोनों को, एक पर आजाते पर
आ भोजन न करा के स्वयं भोजन कर लेता है यह जान्ना
यल मत करने का प्रायश्चित्तीय है जाना है ।

संव्यासी और प्रत्यक्षी का भिन्न अथर्व वेदों आदि ।
विश्वदेव के भूत जान के दास को मित्रुव दूर कर मचना
है पर मित्रुव के साथ जाने से हुए पाप का विश्वदेव दूर
नहीं कर सकता । अथर्व मित्रुव का भिन्न अथर्व वेदों
आदि ।

द्विजों में आ पुत्र विश्वदेव निये ही विना भोजन कर
लेते हैं इसका जीवन निराल है और अन्तः के नरक
भागने हैं ।

आ विश्वदेव करने अतिथि का भी सम्मान नहीं करता
यह मन्त्र भोगना मन्त्र वेद की मन्त्रे पाता है ।

निर में पण्डितों की वर दक्षिण दिशा की ओर मुँह
करके और पाये दिए गए दास कर कर भोजन करना
मना है ।

संत्यासी को सोना, ब्राह्मचारी को पान और खोरी को अमय (निबर) दान देने वाला नरक भागता है ।

घोर हो या सख्खाल हो और खाहे अपना शत्रु ही हो तो भी वैश्वदेव के समय घर पर भाये हुए का सत्कार करना पुण्यफल का देनेवाला होता है ।

जो ब्राह्मण, समस्त देवों के जानने वाले अतिथि का सत्कार नहीं करता, वह अतिथि को न दिये हुए अन्नजल को खा कर पाप का भागी होता है ।

जिस गाँव में, धर्मों को न करने वाले तथा घेद को न पढ़े हुए ब्राह्मण भिक्षा माँगते हैं, उस गाँव को राजा दण्ड दे, क्योंकि यह गाँव मानों खोरों को भाग देता है ।

क्रोधी मनुष्य की नाई शस्त्र को हाथ में लिये हुए प्रजा की रक्षा करता हुआ क्षत्रिय शत्रुघो की सेनाघों को जीत कर, धर्मानुसार प्रजा का पालन करे । क्योंकि लक्ष्मी कुलपरम्परा से नहीं आती और जेबरी से भी नहीं जानी जाती किन्तु अपने शस्त्र-बल से शत्रुघों को दबा कर पृथिवी का भोग करे । क्योंकि पृथिवी शूर-वीरों के भोगने योग्य बनाई गई है ।

राजा को चाहिए कि जैसे माली बगीचे के वृक्षों की रक्षा करता हुआ फूल ही तोड़ता है, वैसे ही राजा भी प्रजा की रक्षा करता हुआ उससे घनावि पदार्थ लिया करे । किन्तु कोयला बनानेवाला जिस प्रकार वृक्षों को अड़ मे

अच्छे व्रत, नियम, आचार विचार करनेवाला ब्राह्मण, तथा इसी प्रकार का अनिधि और प्रति दिन जो वेद को पढ़ता है ये तीन यदि रोज रोज आखें तो भी मर्याम ही समझे जाते हैं ।

वैश्वदेव करने के समय यदि मिथुक घर पर आ जाय तो वैश्वदेव के वास्ते अलग अन्न निकाल कर उसको भिक्षा देकर खलताऊ कर दे ।

सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों पके हुए भोजन के अधिकारी माने गये हैं । इन दोनों को, घर पर आजाने पर जो भोजन न करा के स्वयं भोजन कर लेता है यह चान्द्रा यय व्रत करने का प्रायश्चित्तीय हो जाता है ।

सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा अवश्य देनी चाहिए । वैश्वदेव के भूल जाने के दोष को मिथुक दूर कर सकता है पर मिथुक के लौट जाने से हुए पाप को वैश्वदेव दूर नहीं कर सकता । अर्थात् मिथुक को भिक्षा अवश्य देनी चाहिए ।

छिजों में जो पुरुष वैश्वदेव किये ही बिना भोजन कर लेते हैं, उनका जीवन निष्फल है और अमृतनः वे नरक भोगते हैं ।

जो वैश्वदेव करके अनिधि का भी सत्कार नहीं करता वह नरक भोगता तथा कौण की योनि पाता है ।

द्वार में पगड़ी बाँध कर, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके और बायें पैर पर हाथ रख कर भोजन करना मना है ।

संन्यासी को सोना, ब्रह्मचारी को पान और चारों को अभय (निडर) दान देने वाला नरक भोगता है ।

घोर हो या चण्डाल हो और चाहे अपना शत्रु ही हो तो भी वैश्वदेव के समय घर पर आये हुए का सत्कार करना पुण्यफल का देनेवाला होता है ।

जो ब्राह्मण, समस्त देवों के जानने वाले अतिथि का सत्कार नहीं करता, वह अतिथि को न दिये हुए अन्नजल को खा कर पाप का भागी होता है ।

जिस गाँव में, व्रतों को न करने वाले तथा वेद को न पढ़े हुए ब्राह्मण भिक्षा माँगते हैं, उस गाँव को राजा दण्ड दे, क्योंकि वह गाँव मानों चारों का भाग देता है ।

क्रोधी मनुष्य की नाई शत्रु को हाथ में लिये हुए प्रजा की रक्षा करता हुआ क्षत्रिय शत्रुओं की सेनाओं को जीत कर, धर्मानुसार प्रजा का पालन करे । क्योंकि लक्ष्मी कुलपरम्परा से नहीं आती और जेबों से भी नहीं जानी जाती किन्तु अपने शत्रु-बल से शत्रुओं को दबा कर पृथिवी का भोग करे । क्योंकि पृथिवी शूर-वीरों के भोगने योग्य बनाई गई है ।

राजा को चाहिए कि उसे माली बगीचे के वृक्षों की रक्षा करता हुआ फूल ही तोड़ता है, वैसे ही राजा भी प्रजा की रक्षा करता हुआ उससे धनादि पदार्थ लिया करे । किन्तु कोयला बनानेवाला जिस प्रकार वृक्षों को जड़ से

काट डालता है धैसे प्रसा की अड़ न उखाड़ डाले—
उसे थिगाड़ न दे ।

छात्र का काम करना, रस आदि की परीक्षा करना,
घण्टिज-व्यापार करना, गायों की अच्छी रक्षा रखना, खेती
करना यह धैर्य की शृति है ।

शत्रुओं का परम धर्म द्विजों की सेवा करना है । इससे
मित्र जो कुछ शत्रु करना है वह निष्फल है ।

नमक, शहद, तेल, दही, दूध, मट्ठा, धी ये चीजें शत्रु
से दूषित नहीं हो जाती । इनको शत्रु सब जानियाँ में
धेच सकता है ।

मदिरे और मांस को धेचना, अभक्ष्य का भक्षण करना
और गमन करने के अयोग्य स्त्रो के साथ गमन करके
शत्रु उसी समय पतित हो जाता है ।

खेती करने का विशेष विचार

अपने छ' कर्मों को करता हुआ ब्राह्मण खेती भी कर
सकता है । ब्राह्मण भूखे, प्यासे, थक और अङ्गहीन पैरों
को खेती के काम में न लगावे ।

तिल और छ' रस ब्राह्मण को न धेचना चाहिये ।

अज्ञाद, मच्छियों को मारनेवाला, हिरणादि को मारने
वाला चिड़ोमार, और जो दान न दे और खेती करता
हो तो ये पाँचों एक ही तरह के पापी माने गये हैं ।

घोखली, घक्की, घूल्हा, जल का घड़ा और घुहारी ये पाँच हस्याये गृहस्य को रोज़ रोज़ लगती हैं। वैश्वदेव (वेवयव), बलि (भूतयव), भिक्षा देना, गाय को घ्रास, और हस्तकार नाम अतिथि यव, इन पाँच यवों को जो प्रति दिन करता है उसको ऊपर की लिखी पाँच हस्यायें नहीं लगती।

वृक्षों के काटने, पृथ्वी के खोदने, छुमि और कीड़ों के मारने से जो पाप होती करनेवाले को लगना है वह यव करने से उन पापों से छूट जाता है।

जिसकी अन्न की राशि तैयार हुई हो और वह पास में आये हुए भिक्षुक को भिक्षा न दे तो पाप का भागी होता है।

जो छटा भाग राजा को और इक्कीसवाँ भाग देवताओं को और तीसवाँ भाग परोपकार में अर्च करता है वह होती के दोष से लिप्त नहीं होता।

क्षत्रिय भी होती करे तो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करे। इसी तरह वैश्य और शूद्र भी होती, वाणिज्य-व्यापार और कारीगरी करे, पर शूद्र का विशेष धर्म यही है कि वह द्विजों की सेवा को ही परम धर्म समझे।

जन्म-मरण का शौच

अन्म सूतक में ब्राह्मण दश दिन में, क्षत्रिय बारह दिन में, वैश्य पन्द्रह दिन में और शूद्र एक महीने में शुद्ध होते हैं।

धकरी, गी, मँस, मयसूतिका (जिसके प्रथम ही सन्तान पैदा हुई हो) ब्राह्मणी और पृथिवी पर ठहरा हुआ जल ये दश दिन में शुद्ध होते हैं ।

जो पिता के वंश के भारी हैं अर्थात् एक ही माँ-बाप के सन्तान हों और रहते अलग अलग हों तो उन सबको जन्म और मरण का सूतक एक सा लगता है ।

दोनों प्रकार के सूतकों में सूतकयात्रा का अन्न दश दिन तक नहीं खाना चाहिए । सूतक में धान देना, दान लेना, ब्रह्मयज्ञ और हवन भी नहीं करना चाहिए ।

एक गोत्रवालों में चौथी पीढ़ी तक ही सूतक होता है । क्योंकि अपने वंश का पाँचवाँ पुत्र्य बाँट हो जाने से पृथक् हो जाता है ।

चौथी पीढ़ी तक दस दिन, पाँचवाँ पीढ़ी में छः दिन छठी पीढ़ी में चार दिन और सातवाँ पीढ़ी में तीन दिन में शुद्धि होती है ।

सींगवाले पशुओं से या अग्नि से मरने में या बूखे देश में मरने से, बालक के मरने में और अपने परिवार के संन्यासी के मरने में उसी समय शुद्धि हो जाती है ।

दस दिन बीत जाने पर परदेश में सगेधो का मरना सुने तो तत्काल ही मय कपड़ों के स्नान करने से शुद्धि मानी गई है । और उड़ महीने के बाद सुनने पर तीन दिन में, छः महीने में सुने तो एक दिन रात में और एक वर्ष के भीत जाने पर मृत्यु सुने तो तत्काल ही शुद्धि हो जाती है ।

यदि दूर देश में अकाल मृत्यु हो जाय और मरने की तिथि मालूम न हो तो कृष्ण-पक्ष में अष्टमी, अमावास्या और एकादशी में शुद्धि का कृत्य करना चाहिए ।

जो बच्चा दाँतों के निकलने से पहले या पैदा होते ही मर गया हो तो उसका अग्नि-दाह और अशौच आदि कुछ भी न करना चाहिए ।

यदि बच्चा गर्भ में ही मर जाय या गर्भ गिर गया हो तो जितने महीने का गर्भ हो उतने ही दिन सूतक मानना चाहिए ।

चार महीने के गिरने वाले गर्भ का नाम स्त्राव है । पाँच और छः महीने के बाद गिरे तो उसको गर्भपात कहते हैं । इसके आगे प्रसूति होती है, प्रसूति का सूतक दस दिन का होता है ।

छियों के प्रसव समय में यदि जीती हुई सन्तान पैदा हो तो चार पीढ़ी तक के गोत्रवालों को अशौच लगता है और मरी हुई सन्तान पैदा हो तो सिर्फ माता को अशुद्धि लगती है ।

यदि रात में मरी हुई सन्तान पैदा हो तो सूर्य का उदय होने के पहले बीते हुए दिन से ही गणना करनी चाहिए ।

दाँतों के निकलने से पहले जो बच्चा मर जाय तो उसी समय और श्रुद्धाकर्म से पहले मर तो एक दिन रात और

यज्ञोपवीत से पहले मरे तो तीन दिन का अशौच होता है। इससे आगे दस दिन का होता है।

जीती हुई सन्तान पैदा होकर मर आय तो दस दिन और मरा हुआ पैदा हो तो तत्काल शुद्ध होती है। चूड़ा-कर्म से पहले कन्या मरे तो तत्काल, सगाई होने के पहले मरे तो एक दिन रात और वाग्दान होने पर सप्तपदी से पहले मरे तो पितृगोत्र वालों को तीन दिन रात की शुद्धि माननी चाहिए।

जिनके घर में वधन करता हुआ ब्रह्मचारी रहता हो और वह मर आय तो जिन लोगों ने उसको छुआ नहीं है उनको सूतक नहीं लगता।

मुर्दे का अशौच सात पीढ़ी तक सबको और जन्म-सूतक माता पिता को ही लगता है और इन दोनों में माता ही विशेष कर अशुद्ध होती है। पिता-से नहाने के बाद शुद्ध हो जाता है।

जो अपना गोत्री और कुटुम्बी न हो तो उसके रूप-श्मशान भूमि में आकर ब्राह्मण मुर्दे का दाह हो जाने पर नहाने के बाद प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है।

स्त्री-पुरुषों का धर्म

जो पतिव्रत न हुए हो परी निर्दोष अपनी स्त्री को जो पुरुष जवानों की उम्र में छोड़ देता है वह सात जन्म तक

स्त्री की योगि में जन्म लेता और वह बार बार विधवा होती है ।

अपना पति दुरित्री, रोगी या मूर्ख ही हो तो भी जो स्त्री उसका अपमान करती है वह मरने के बाद साँपिन बनती है और बार बार विधवा होती है ।

पति के जीते हुए जो स्त्री उपवास तथा व्रत करती है वह मानों अपने पति की उम्र घटाती है और आप नरक में जाती है ।

यह मनुजी ने बतलाया है कि जो स्त्री अपने पति को पूछे बिना व्रत करती है वह सब राक्षसों को मिलता है ।

जो स्त्री अपने सजातीय बांधवों के साथ दुष्ट आचरण या गर्भपात करती हो उसके साथ पति कभी न बोले ।

जो ब्रह्महत्या का पाप है उससे दूना गर्भ के गिराने में है । गर्भ गिराने वाली स्त्री का प्रायश्चित्त कुछ भी नहीं है किन्तु पति को चाहिए कि वह उसको छोड़ दे ।

उस गर्भपात करनेवाली स्त्री को छोड़ देने से श्रौत स्मार्त अग्निहोत्र चाहे छूट जाय, कुछ चिन्ता न करे किन्तु उस स्त्री के साथ अग्निहोत्र करनेवाला धर्म का विरोधी होने से वह चाण्डाल माना जायगा ।

विद्वानों की सभा का विचार

पाप करनेवाले को यदि अर्ली ही पाप का निश्चय हो जाय तो प्रायश्चित्त के लिए विद्वानों की सभा में हाजिर

दुप बिना भोजन न करे । जहाँ समा धनी हुई न हो वहाँ पर भी ओ पहले भोजन कर लेता है वह मानो पाप घटाता है । यदि सन्देह हो कि मेरा यह काम पाप योग्य है या नहीं ? तो निश्चय होने के समय तक भोजन न करे और अपराध को निश्चय करने में भूल न कर किन्तु जिस तरह सन्देह मिट सके वैसे ही करना चाहिए । किये हुए पाप को कभी छिपाना न चाहिए क्योंकि छिपाया हुआ पाप अधिक बढ़ता है । पाप-कर्म छोटा हो या बड़ा, धर्म के जाननेवालों के सामने नियेदन कर दे और प्रायश्चित्त पूछे । क्योंकि वे विद्वान् लोग ही पाप करनेवाले स्त्रियों के बीच—दबा करने और पापों का नाश करने वाले—हैं ।

प्रायश्चित्त के समय लज्जायुक्त हो, सत्य धर्म में तत्पर और बारम्बार मन्नता का धारण करनेवाला मनुष्य शुद्धि को प्राप्त होता है ।

शुपचाप हो कर, मय कपड़ों के स्नान करके, गिरे कपड़े पहने हुए, सावधान हो कर धर्म की समा—न्यायालय में जाना चाहिए ।

जो सन्ध्या आदि शुभ कर्म नियम के साथ न करते हैं, जो वेद मन्त्रों को न जानते हैं, जो ब्राह्मण नाम मात्र के हैं ऐसे बाहे हज़ारों हो सकते हैं तो भी वह धर्म की समा नहीं समझनी चाहिए ।

धर्म का मर्म न जानने वाले अज्ञानी मूर्ख ब्राह्मण जो

प्रायश्चित्त आदि बतलाते हों वह पाप सौ गुना हो कर उन धर्म की व्यवस्था करनेवालों को प्राप्त होता है ।

जो धर्म शास्त्रों को न जान कर प्रायश्चित्त करता है वह पापी तो पवित्र हो जाता है पर उस प्रायश्चित्ती का प्रायश्चित्त करानेवाले को लगता है ।

वेदों को अच्छी तरह जाननेवाले जो बतलावे वही धर्म समझना चाहिए और दूसरे हजार भी बतलावे तो भी वह धर्म न मानना चाहिए ।

प्रमाण के मार्ग को खोजते हुए जो विद्वान् धर्म की व्यवस्था बतलाते हैं उन सत्य कहनेवालों से पाप दूर भागता है ।

जिस प्रकार पत्थर पर पड़ा हुआ पानी हवा और सूर्य के तेज से शुद्ध हो जाता है इसी प्रकार धर्म-समा की आज्ञा से किये हुए प्रायश्चित्त से उस पापी का पाप भी नष्ट हो जाता है ।

वह पाप न तो करने वाले पर रहता और न समा पर आता किन्तु हवा और सूर्य के मेल से पत्थर पर पड़े हुए जल की भाँति नष्ट हो जाता है ।

वेद के जानने वाले अग्निहोत्री जिसमें चार या तीन तक भी हों तो उसको परिपक्व-धर्मसमा-कहते हैं । अथवा जो अग्निहोत्री न हों किन्तु वेद-वेदाङ्गों का तथ्य मले

प्रकार समझते-बूझते हों ऐसे तीन वा पाँच विद्वानों की भी परिपक्व हो सकती है।

कुछ न धोखने वाला—मौनव्रत रखने वाला—बहुत कम धोखने वाला तपस्वी मुनि आत्मविद्या—वेदान्तविद्या—का जानने वाला, द्विषों को यत्न करने वाला और वेद में बतलाये हुए नियमों को ब्राह्मण्य द्वारा समाप्त करके जिस ने समावर्त्तन किया हो ऐसे एक विद्वान् की भी परिपक्व हो सकती है। ऐसे विद्वानों के सिवा जो ब्राह्मण कवच नाम धारण करने वाले हैं वे चाहे हजार गुने भी हों वे उनकी धर्मसमा नहीं हो सकती।

जिस प्रकार काठ का हाथी और चाम का नरुल्ले हिरन, हिरन नहीं कहा जा सकता, इसी प्रकार जो वेद को बिना पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, वे तीनों ही सिर्फ नाम धारण करने वाले हैं।

जिस प्रकार मिर्जन (जिसमें कोई मनुष्य न रहता हो) गाँध, जिस प्रकार जल के बिना कुआँ—मैद्योमा, और जिस प्रकार बिना भाग के राख में होम करना है वैसे ही वेद का न जाननेवाला ब्राह्मण भी शून्य मात्र है।

जिस प्रकार नपुंसक और बाँझ गाय बृथा हैं और जिस प्रकार मूर्ख ब्राह्मण को दान देना बृथा है इसी प्रकार वेद हीन ब्राह्मण भी बृथा है।

जिस प्रकार ससयीर बनानेवालों की चित्रकारी अनेक प्रकार के रंगों से धीरे धीरे अत्यन्त शोभायमान

चमकीली होती जाती है, इसी प्रकार मन्त्रों के द्वारा हुए अनेक संस्कारों से ब्राह्मणपन भी उज्ज्वल—प्रकाशमान हो जाता है ।

जो विद्या और तप से रहित नामधारी ब्राह्मण प्रायश्चित्त कराते हैं वे सब पापों के करने वाले हैं और अन्त में नरक भोगते हैं ।

जो ब्राह्मण वेद पढ़े लिखे हैं और नियमपूर्वक पाँचों महायज्ञों को करते हैं वे ही सच्चे ब्राह्मण हैं ।

गायत्री से रहित ब्राह्मण शूद्र से भी अधिक अशुद्ध होता है और गायत्रीरूप वेद का तत्त्व जानने वाले ब्राह्मण की लोग पूजा करते हैं ।

चारों वेदों को जानने वाले चार विद्वान्, एक न्याय का जानने वाला नैयायिक, एक वेदाङ्गों का जानने वाला, एक धर्म-शास्त्रों का जानने वाला और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों वाले मुखिया, इन धर्मज्ञ विद्वानों की धर्मसभा कहाती है ।

धर्मसभा का यह कर्त्तव्य है कि वह राजसभा की आज्ञा लेकर किसी प्रायश्चित्त आदि की धर्म-व्यवस्था करे । और यदि किसी का छोटा ही कसूर हो और प्रायश्चित्त भी मामूली ही हो तो राजा की बिना आज्ञा लिये भी पण्डित सभा निश्चय कर सकती है ।

अगर विद्वानों का सङ्गठन करके राजा स्वयं प्रायश्चित्त

सीय पाप का फैमला करना चाहे तो वह पाप सौ गुन्य होकर राजा को न्यता है ।

प्रायश्चित्त किसी अच्छे प्रतिष्ठित दैव-भन्दिग आदि स्थान पर करना चाहिए । प्रायश्चित्त करानेवाला थिठान भी अपना कुछ धन—प्रायश्चित्त—करके घेद की माता गायत्री का अण करे ।

प्रायश्चित्त करनेवाला मय चोटी के घालों का मुण्डन करा के तीन समय स्नान करे । रात को-गायों के बीच गोशाला में रहा करे और दिन में खरने के घास्ते अङ्गल में जानेवाली गायों के पीछे पीछे अङ्गल में घूमा करे ।

अस्पन्त गरमी के समय में, वर्षा में, शीतकाल में और ओर की आंधी में अपने बचने का उपाय तब करना चाहिए जब पहले अपनी शक्ति भर गायों की रक्षा करले ।

अपने घर में या दूसरे के घर में, खेत में या खलियान में खाती हुई गाय को न तो खुद हटावे और न दूसरे मनुष्य से हटाने के लिए कहे और दूध पीते हुए बाछड़े को भी किसी को न बतावे ।

गाय क जल पीने पर स्वयं जल पीवे, उसके घैठने पर स्वयं बैठ और गड़हा धगैरह में गिरा पड़ी या कीचड़ में फँसी हुई गाय को अपनी मात्त भर उठावे और निकाले ।

औ मनुष्य ब्राह्मण और गायों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करना—सकलीफ सहता है—यह महा पापों से छुट आता है ।

प्रायश्चित्ती को जूता घोर छाता धारण न करना चाहिए। वह जङ्गल में रह कर नदी आदि में स्नान किया करे और निर्वाह के लिए गाँव में आ कर भिक्षा माँगा करे। भिक्षा माँगने के समय अपना पाप अच्छी तरह जाहिर करना चाहिए।

भक्ष्याभक्ष्य विचार

ध्यानी हुई गाय का दस दिन के पहले दूध न पीना चाहिए। जो पीता है वह घोर सफ़ेद लहसुन, वेगन, गाजर, प्याज, वृक्षों का गोंद, देव घन, कठफूल, ऊँटनी का दूध, मेढ का दूध, इन चीजों को जिस ब्राह्मण ने बिना जाने खा पी लिया हो तो वह तीन उपवास करके और पंच-गव्य क पीने से शुद्ध होता है।

जो क्षत्रिय और वैश्य बाहरी और भीतरी सब प्रकार की शुद्धि नियमपूर्वक रखते हुए सन्ध्या और पंचमहा-यज्ञ आदि ठीक ठीक करते हों तो उनके घर में देव, पितर-सम्यन्धी कामों के समय ब्राह्मणों को सदा भोजन कराना चाहिए।

घी, दूध, तैल और गुरु की पकाई हुई चीजें पवित्र शूद्र के घर की भी ब्राह्मण खा सकता है।

जो मद्य मांस खाने वाला और नीच कर्मों का करने करने वाला शूद्र हो तो उसको चाण्डाल के समान नीच समझ कर ब्राह्मण दूर से त्याग दे।

जो मद्य, मांस न खाते हों और जो द्विजों की सेवा करते हों और अपने कर्त्तव्य कर्म में लगे हुए हों ऐसे पदों को कभी न छोड़ना चाहिए ।

१२-व्यास-स्मृति

शास्त्र का प्रस्ताव

 शास्त्र में सुख-पूर्वक बैठे हुए नपस्वी वेदव्यासजी के पास जाकर मुनियों ने धर्मव्यवस्था-सम्बन्धी धर्म पूछे। मुनियों के पूछने पर बुद्धिमान् वेदव्यासजी ने वेदार्थ-गर्भित धर्मशास्त्र का सारण करके घोर प्रसन्न हो कर कहा कि सुनो—

जिस विषय में श्रुति, स्मृति और पुराण का आपस में विरोध दिखलाई पड़े वहाँ वेद का प्रमाण समझना चाहिए। स्मृति और पुराण में विरोध होने पर स्मृति को उत्तम मानना चाहिए—स्मृति में बतलाया हुआ कर्म करना चाहिए।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन धर्म द्विजाति कहाते हैं। विशेष कर यही तीनों धर्म वेद, स्मृति और पुराणों में बतलाये हुए धर्म कर्म को मले प्रकार कर सकते हैं।

सोलह संस्कार

संस्कार सोलह होते हैं य ये हैं—१—गर्भाधान, २—पुंसवन, ३—सीमन्त, ४—जातकर्म, ५—नामकरण, ६—निष्क्रमण, ७—अन्नप्राशन, ८—मुण्डन, ९—कर्णवेध १०—यज्ञोपवीत, ११—वेदारम्भ, १२—केशान्त, १३—समावर्तन, १४—विवाह, १५—ग्रायसप्याधान, १६—गार्हपत्य, ग्राह्यनीय और दक्षिणाग्नि इन तीनों श्रुत क्रियाओं का स्थापन। ये सोलह संस्कार कहाते हैं। कर्णवेध तक जो नौ संस्कार हैं वे कन्या के बिना मन्त्र होते हैं। विवाह कन्या का भी मन्त्रों से ही हुआ करता है। कर्णवेध तक नौ और एक विवाह ये दश संस्कार शूद्रों के बिना यद मन्त्रों के होने चाहिये।

गर्भाधान पहले गर्भस्थापन के समय होता है। तीन महीने का जब गर्भ हो जावे तब पुंसवन-संस्कार करना चाहिए। आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन संस्कार करे। संतान के पैदा होने पर जात-कर्म, ग्यारहवें दिन नामकरण, चौथे महीने में निष्क्रमण अर्थात् घर से बाहर बच्चे को निकाले। छठे महीने अन्न प्राशन और मुण्डन कुल की रीति के अनुसार करने चाहिये। मुण्डन हो जान क बाद बच्चे का कर्ण-वेध (कनछेदन) संस्कार करना चाहिए। गर्भ से लेकर आठवें वर्ष में ग्राह्य का, ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय का और बारहवें वर्ष में वैश्य के बच्चे का यज्ञोपवीत (अनऊ) संस्कार हो जाना चाहिए।

तीनों वर्षों के यज्ञोपवीत का जो समय बतलाया गया है उससे दूने से अधिक समय बीत जाये और संस्कार न हुआ हो तो वे तीनों वर्षों के बालक वेद के व्रत से पतित 'व्यात्य' हो जाते हैं। तब उनको व्यात्यस्तोम प्रायश्चित्त करना चाहिए।

द्विजातियों के दो जन्म माने गये हैं। उनमें पहला माता से और दूसरा जन्म गुरु से। गुरु से वेदों की माता गायत्री को विधिपूर्वक ग्रहण करने से होता है।

इस प्रकार संस्कारों के होने पर मनुष्य द्विजत्व को प्राप्त होता है और बुराचारादि दोषों से निवृत्त हो कर धृति-स्मृति के पढ़ने योग्य बनता है।

ब्रह्मचारी के नियम-धर्म

यज्ञोपवीत हो जाने पर गुरु-कुल में सावधान हो कर बालक को रहना चाहिए और दण्ड, कौपीन, जनेऊ, मृगछाया और मेखला—कंधनी—ये सब शास्त्रों में बतलाये हुए ब्रह्मचर्य के विह्व हैं। इनको सदा धारण करना चाहिए।

फिर अच्छे दिन में—अच्छे मुहूर्त में—गुरुजी की आज्ञा लेकर, मन्त्रों से समिदाधान कर तथा घोड़ार और गायत्री को याद करके शुरू से अपना वेद पढ़ना शुरू करे।

'द्विज ब्रह्मचारी शौच तथा आचार को अच्छी तरह मानने के लिए गुरु से धर्मशास्त्र पढ़े और धर्मशास्त्र में बत

लाये हुए कर्म को गुरु की आज्ञा के अनुसार भले प्रकार किया करे। फिर अपने पूज्य श्रुद्धों को नमस्कार करके गुरु का सहारा ले और घेद पढ़ने के लिए होशियारी से गुरु के हित का बर्ताव करना चाहिए।

धुराई करने पर भी गुरु के सामने न बोले और गुरु के धमकाने पर भी कहीं चला न जाना चाहिए।

किसी के साथ झोह करना, दूसरों की चुगली करना, हिंसा अर्थात् दूसरों को सताना, सूय्य को बिना मतलब देखना, तैर्यथिक (गाना, मजाना, नाचना), झूठ बालना, उमाद करना, दूसरों की धुराई करना, अँधेर पहनना, भोजन लगाना, उबटन करना, शोशा देखना, पुष्प मांडा पहनना, चन्दन आदि सुगन्धित चीजों का लगाना स्त्री का स्पर्श करना, देखना और छूना आदि, घृया इधर उधर घूमना, और लालच करना, इनको ब्रह्मचापि छोड़ दे। जब दुपहर हो तब गुरु की आज्ञा लेकर आप ही अव्यवस्था को छोड़ कर, जिनके उत्तम आचरण और वेदाध्ययन होता हो और जो पंचमहायज्ञादि शुभ कर्म करते हों ऐसे उत्तम ब्राह्मण आदि छिजों के घर से द्रव्य खारी भिक्षा माँग कर लाये। लाई हुई भिक्षा का प्राप्त वस्तु के समान संस्कार कर। फिर दुपहर का कृत्य करके गुरु की आज्ञा लेकर विधि-पूर्वक भोजन कर और एक घर की भिक्षा का अन्न और उच्छिष्ट—यचा हुआ अन्न—कभी न लाये। यदि लाये तो आचमन करना चाहिए।

नियम में रहता हुआ ब्रह्मचारी भिक्षा में भोजन के सिवा घनादि पदार्थ किसी के आदर या आग्रहपूर्वक देने पर भी स्वीकार न करे। और शुद्ध पुरुष के घर पर न्योता देने पर भी बिना गुरु की आज्ञा के कभी भोजन न करे।

यदि ब्रह्मचर्य के सब नियम ब्रह्मचारी ठीक ठीक करता हो और किसी प्रकार की बाधा न होती हो तो एक भी शुद्ध गृहस्थ के घर भोजन कर सकता है।

रोज विधि-पूर्वक अग्निहोत्र आदि काम करके गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु को नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर सोना चाहिए।

इस तरह रोज अभ्यास करता हुआ ब्रह्मचारी धर्तों को करे और सदा दूसरे के हित की बात और प्यारी बाणी बोले।

जो ब्रह्मचारी विधि-पूर्वक वेदी को पढ़ता है वह मानों दूध, अमृत, मधु और घी से वेवसाधों को प्रसन्न करता है। इसलिए अनध्याय (झुंझी) का दिन छोड़ कर अच्छी तरह वेद को पढ़े और गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ वेद के अंग व्याकरण आदि अनध्याय के दिनों में भी पढ़ सकता है।

नियमों में व्यतिक्रम होने से वेद का पढ़ना ठीक नहीं हो सकता। इसलिए आहूतार छोड़ कर ऐसा बर्ताव करे कि नियम अखण्ड न हो। नियम अच्छी तरह निमाने

से ब्रह्मचारी को इस लोक और परलोक में भरी सुख की प्राप्ति होती है।

जो यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर मरने तक इन व्रतों को करता रहता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्म सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है।

ग्रन्थों में कह हुए वैशान्त संस्कार तक प्रत्येक कर्म परोपकार की इच्छा से गृहस्थाश्रम की इच्छा करता हुए द्विस्र, तीनों वेदों को, या दो वेदों को, या एक वेद को जल्दी समाप्त करके, गुरु की आज्ञा से, गुरु को दास्य आदि से सन्तुष्ट करके, विधि-पूर्वक समावर्तन-संस्कार कर

गृहस्थ के विवाह आदि धर्म

दूसरे गृहस्थ आश्रम की इच्छा से इस प्रकार सातवें रूप को प्राप्त हुआ द्विज शुभ्र यश में पैदा हुई स्त्री के विवाह के लिए शौच करे।

विवाह ऐसी स्त्री के साथ करना चाहिए जिसके कुल बगैरह कोई बड़ा असाध्य या कष्टमाय रोग न हो, कुल की न हो, जिमका बाप बिना धन लिये विवाह करना चाहता हो, अपने धर्म की हो अपने प्रवर की न हा तथा जो अपने माता-पिता के गोत्र की न हो, जिसका पहल किसी पुरुष के साथ विवाह न हुआ हो, जो अधिक मर्द न हो, शुभ स्मृति धारण हो, अच्छी हो और जिसके पुत्र में पूर्यज पिश्यात बार कुलीन हो।

पुत्र का कुल भी अच्छे प्रकार प्रतिष्ठित हो और लड़की अच्छे आचरण वाले पुरुष की हो और जो अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हो तो धर्मानुसार शास्त्र की विधि से विवाह कर ले ।

ब्राह्म-विवाह की विधि से विवाह करना चाहिए । और अगर ब्राह्म-विवाह न हो सकना हो तो वैश्व आदि विवाहों की विधि से विवाह करना चाहिए ।

पिता, पितामह, माई, चाचा, कुटुम्ब के मनुष्य और माता इनमें से पहले पहल के न होने पर अगरला अगरला कन्या का विवाह कर दे । यदि इनमें से कोई भी न हो तो कन्या आपही योग्य पति के साथ विवाह कर ले ।

‘मैं तुमको दूँगा और मैं उसको ग्रहण करूँगा’ इस प्रकार विवाह के समय की परस्पर प्रतिज्ञा कर के घर और कन्या का देनेवाला यदि प्रतिज्ञा पूरी न करे तो वह राजदण्ड का भागी होता है ।

जो स्त्री दूषित न हो उसको त्यागनेवाला निर्दोष कन्या को दौप लगानेवाला, ये दोनों ही राजदण्ड के भागी होते हैं ।

स्त्री और पुरुष मिल के यह एक ही शरीर पहले था और अब है, जिसको ब्रह्मा जी ने स्त्री, पुरुष रूप दो भागों में बाँटा है । आधे शरीर से पति और आधे से स्त्री हुई है यह वेद में अच्छी तरह लिखा है । इसलिये जब एक पुरुष

स्त्री के साथ विवाह न करे तब तक आधा ही रहता है। इसीलिए स्त्री अर्द्धांगिनी कहाती है।

वेद में लिखा है कि पुरुष को सन्तानोत्पत्ति करने चाहिए। बिना स्त्री के आधे शरीर से पुत्रोत्पत्ति हो नहीं सकती इसलिए सवर्णा स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए।

यह स्त्री अर्थ, धर्म, धार काम की बड़ी भारी भूमि—पैदा करने वाली—है। उन तीनों अर्थों की प्राप्ति बिना स्त्री के दूसरे साधन से हो नहीं सकती।

इधर उधर के व्यभिचार आदि दोषों से बच कर अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखता हुआ गृहस्थ पुरुष उस स्त्री का पालन-पोषण करे। विवाह करके पुरुष धर्म धार स्त्री के सहित, घर बना कर बसे।

अपनी मिहनत से कमाये हुए धन को पाकर विधि पूर्णक स्थापित किये धीत अभियों को कभी न छोड़े। स्मृतियों में बतलाये हुए कर्मों को विवाह-सम्बन्धी गृह अभि में धार धीत कर्मों को धीत अभिया में करना चाहिए।

प्रति दिन विधि धार प्रीतिपूर्णक उत्त कर्मों को करते हुए स्त्री-पुरुषों का धर्म, अर्थ धार काम रात दिन भेद प्रकार एक मन होकर, एक मत होकर धार एक पृष्ठ होकर रहना चाहिए। स्त्रियों के लिए धम, अर्थ, काम प्राप्त करने का साधन पति के सिया कार्य मदों है।

पति से मालूम करके, पति की आज्ञा से स्त्री धर्म का जाने धार कर।

स्त्री पति से पहले उठ कर वेह की शुद्धि करके, साठ आदि ठठाकर और बुहारी आदि से घर की सफाई करे। बुहार कर और छीप कर अग्नि की शाला और अपने आंगन को शुद्ध करे। अग्निहोत्र के वर्त्तन धौंरह जिन से हवन होता हो उनको गर्म जल से धोकर जहाँ के तहाँ पानी आदि भर कर ठीक ठीक स्थान पर रख दे। फिर रसोई के वर्त्तनों की सफाई करके चौके की सफाई करे। जो जो वर्त्तन जिस जिस चीज के रखने के योग्य हों उसको उसी उसी वर्त्तन में रखे।

दुपहर से पहले के कामों को करके अपने गुरु-पति-को अभिवादन करे।

अपने माता-पिता या पते के माता-पिता—सास-ससुर, तथा भाई, मामा और धाधध इनके ही दिये हुए कपड़े और जेवर स्त्री सदा पहना करे।

मन, धाणी और कर्म से शुद्ध, पति की आज्ञा में बर-तने वाली, छाया के समान पति की अनुगामिनी—पीछे पीछे चलने वाली, और स्वच्छ हुई सखी की नाई पति का हित करे। पति के कहे हुए कामों को स्त्री सदा दासी की तरह करे। फिर अन्न की अच्छी अच्छी स्यादिष्ठ चीजें बना कर पति को निवेदन करके, वैद्ययज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ जिस अन्न से कर चुकी हो ऐसे अन्न से जिमाने के योग्य अतिथि आदि को और पति को जिमावे और पति की आज्ञा लेकर सबेरे हुए अन्न को खुद खावे।

भोजन करने के बाद बाकी दिन में धामदनी-सच या हिसाब-किताब लिखे ।

इस तरह प्रति दिन प्रातः काल और सायंकाल घर की सफाई करके पतिव्रता स्त्री नित्य प्रीतिपूर्वक अच्छे स्वादिष्ट भोजन बना कर घड़ी प्रीति से अपने पति का जिमावे घर का उत्तम प्रबंध रखे ।

स्त्री को चाहिए कि कमी मंगी न रहे, येहोश भी न रहे । निष्फल घर जितेन्द्रिय हो कर रहे । ऊँची आवाज से चिल्ला कर कमी न घाले घर कठार भी न घाले । बहुत बेकाम किसी से बान खीत न करे, कम बोले । जो पते को प्यारे मालूम न होते हों ऐसे वचन कमी न घोलें । किसी के साथ कमी छद्माई भगड़ा न करे, बिना मतलब कमी कोई बात न बहे । किसी बीने हुए दुःख का विलाप न करे, बहुत खर्च करने की आदत न घनाये धर्म और अर्थ का विराध न करे ।

असायधानी, उगमाद, क्रोध, इर्ष्या—झाह, ठगना—छल-करेय, अधिक मान चाहना, खुगली करमा, हिंसा, धैर, अहकार, धूर्तपन, नास्तिकता, साहस (जल्दी में बिना विचार के हाँ से कर डालना) घोर घर दम्न दिमाया, इन सब गुरी बातों का साध्या स्त्री छोड़ दे । इस प्रकार परम दैयता रूप अपने पति की सेवा करती हुई वह स्त्री इसलोक में यश और सुख की पाती हुई परलोक में भी अत्यन्त सुख पाती है ।

जो स्त्री धूर्त्त हो, जो धर्म और काम को मष्ट करती हो, जिसके कोई पुत्र न होता हो, जिसको असाध्य रोग हो, जो अस्यन्त दुष्टा हो, जिसको शराब पीने आदि का दुर्व्यसन लगा हो और जो पति का हित न चाहती हो या न करती हो ऐसी स्त्री का अधिवास न करे—ऐसी स्त्री के मौजूद होने पर भी दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लेना चाहिए ।

जिसके विद्यमान होते हुए दूसरा विवाह किया है, पति को चाहिए कि उस पहली स्त्री का भी दूसरी स्त्री के समान ही कपड़े जेवर यैरह से आदर सत्कार किया करे ।

स्त्री, पति के परवेश चले जाने पर, मलिनवस्त्र, दीन-मुख हो, देह में उबटना, तैल लगाना आदि न करती हुई, पति में धन रखे । दूसरे पुरुष का मन से भी ध्यान न करे । आहार कुछ कम करे, देह को दुबला-पतला रखे । ऐसे स्त्री सखी पतिव्रता कहती है ।

स्त्रियों की सब अवस्थाओं में पुरुष रक्षा किया करते हैं और करनी चाहिए अर्थात् बालकपन में पिता, जवानी की उम्र में पति, और वृद्ध अवस्था में पुत्रादि अपनी पुत्री, पत्नी और माता आदि की क्रम से रक्षा, पालन-पोषण आदि किया करें ।

जो सन्तान अपने घर में पैदा हुई हो या गोद लेकर जिनका पालन-पोषण किया गया हो, ऐसे जो पुत्र, पौत्र,

भोजन करने के बाद चाफ़ी दिन में आमदनो-नर्घ रा हिसाब किताब लिखे ।

इस तरह प्रति दिन प्रातः काल और सायंकाल घर की सफ़ाई करके पतिव्रता स्त्री नित्य प्रीतिपूयक अच्छे स्थावृद्भ भोजन बना कर बड़ी प्रीति से अपने पति को जिमावे और घर का उत्तम प्रबंध रखे ।

स्त्री को चाहिये कि कमी नगी न रहे, बेहोश भी न रहे । निष्फल धार जितेन्द्रिय हो कर रहे । ऊँची आवाज से चिल्ला कर कमी न बोले धार कठोर भी न बोले । बहुत बेकाम किसी से ध्यान छीन न करे, कम बोले । जो पति को प्यार मालूम न होते हों एस बचन कमी न बोले । किसी के साथ कमी लड़ाई भगड़ा न करे, बिना मतलब कमी कोई बात न कहे । किसी बीते हुए हुए का विलाप न कर, बहुत गर्व करने की आदत न बनाये धर्म धार अध का विराध न करे ।

असावधानी, उम्माद, मोह, इर्ष्या—डाह, ठगना—छल-फुरब, अधिक मान चाहना, जुगली करना, हिसा-बंद, अहंकार, धूसर्पन, भास्तिकता, साहस (जल्दी न पिना पिचारे चाहे सो कर डालना) घेरी धार दम्भ दिप्राया, इम संघ घुरी बातों का साखी स्त्री छाड़ दे । इस प्रकार परम दैयता रूप अपने पति की सेवा करती हुई घाह स्त्री इसलोक में यदा धार मुख का पाती हुए परछोइ में भी अत्यन्त मुख पाती है ।

जो स्त्री धूर्त हो, जो धर्म और काम को मष्ट करती हो, जिसके कोई पुत्र न होता हो, जिसको असाध्य रोग हो, जो अत्यन्त दुष्टा हो, जिसको शराब पीने आदि का दुर्व्यसन लगा हो और जो पति का हित न चाहती हो या न करती हो ऐसी स्त्री का अधिवास न करे—ऐसी स्त्री के मौजूद होने पर भी दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लेना चाहिए।

जिसके विद्यमान होते हुए दूसरा विवाह किया है, पति को चाहिए कि उस पहली स्त्री का भी दूसरी स्त्री के समान ही कपड़े जेवर वगैरह से आदर सत्कार किया करे।

स्त्री, पति के परवेश चले जाने पर, मलिनवर्ण, दीन-मुग्न हो, देह में उबटना, तैल लगाना आदि न करती हुई, पति में व्रत रखे। दूसरे पुरुष का मन से भी ध्यान न करे। आहार कुछ कम करे, देह को सुबला पतला रखे। ऐसे स्त्री सभी पतिव्रता कहाती है।

स्त्रियों की सब अवस्थाओं में पुरुष रक्षा किया करते हैं और करना चाहिए अर्थात् बालकपन में पिता, जवानी की उम्र में पति, और वृद्ध अवस्था में पुत्रादि अपनी पुत्री, पत्नी और माता आदि की कम से रक्षा, पालन-पोषण आदि किया करें।

जो सन्तान अपने घर में पैदा हुई हो या गोद लेकर भिनका पालन-पोषण किया गया हो, ऐसे जो पुत्र, पौत्र,

घौर प्रपौत्र, आदि कहाने वाले होते हैं घौर घ, मास देने वाले तथा बड़े बड़े फलों के देनेवाले, अग्निहोत्र आदि यज्ञों से अपने पितरों को पूजते—सन्तुष्ट करते हों, ऐसे पुत्रों के मरने पर उनके स्थापित किये हुए अग्निहोत्र की अग्नि से विधिपूर्वक दाहकर्म करना चाहिए। घौर यदि ऐसे मनुष्यों की स्त्री पहले मर जाय तो उसका उसी अग्निहोत्र की अग्नि से दाहकर्म करना चाहिए। यह स्वर्ग का साधन है।

गृहस्थ सबसे बड़ा है

सब आश्रमों में जो पुण्य बतलाये गये हैं घौर जो पुण्य मोक्ष-धर्म के हैं वे सब गृहस्थाश्रम में मिल सकते हैं। सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। जो गृहस्थ पुरुष अपने धर्म का पूरा पूरा दायर के अनुसार पालन करता है उसको सब तीर्थों का फल घर में ही मिल जाता है।

गुरु का भक्त, स्त्री पुत्रादि भृत्यों का पालन करनेवाला दया करने वाला, जो किसी की कमी धुराई नहीं करता, जो सदा जप-होम करता है, सच बोलता है, घौर जितेन्द्रिय रहता है, अपनी ही स्त्री में जितको सन्तोष है दूसरों की स्त्री का न चाहता हो, जितकी कोई धुराई न करता हो, ऐसी धर्मात्मा गृहस्थ पुरुष को घर में ही तीर्थों का फल मिलता है।

दूसरे की स्त्री तथा दूसरे के धन को जो चाहता है वह सब तीर्थों की सेवा करे तो भी कुछ फल नहीं होता ।

ममता रखना, जिमाने के समय विद्वानों के पैर धोना, ब्राह्मणों को वृत्त करना, बलि-धैश्वदेय करना और भिक्षा देना इन कार्यों को जो प्रति दिन करता रहता है उसको पाप नहीं लगता ।

दान का माहात्म्य

जो, उत्तम विद्वान् धर्मात्माओं को धन देता है या जो स्वयं धन का भोग करता है उसी धन को उसका धन समझना चाहिए और बाकी धन की मानो वह दूसरे के लिए ही रक्ता करता, कमाता, है । जितना दान देता है या भोग कर लेता है वही धन उसका धन है । क्योंकि उसके मर जाने पर बाकी धन से दूसरे ही आनन्द भोगते हैं ।

बुढ़े देहधारी मनुष्य धन से क्या कर सकते हैं ? जिस शरीर को धन से बढ़ाया या हट्ट पुष्ट किया जाता है वह शरीर अनित्य है, सदा रहनेवाला नहीं है । मित्र और धन सदा नहीं रहते और मात सदैव पास नहीं है । इस लिए धर्म का सम्बन्ध करना चाहिए ।

आ धन, धर्म के लिए, काम भोग के लिए और कीर्ति के लिए न हो और जिसको यहाँ छोड़ कर परलोक जाना

पड़ता है उस धन को धर्म-काय्य में क्यों न खर्च दिया जाय ?

जिस मनुष्य के जीवित रहने से ब्राह्मण, मिश्र और कुटुम्बी लोगों की जीविका हो, उपहार होता हो उसी पुरुष का जीना सफल है। अपने लिए कौन नहीं जीता ?

दुमि, कीट, पतङ्ग आदि भी क्या अपने जीवन का निर्वाह नहीं करते जो एक दूसरे को खा लेते हैं। परन्तु परलोप के लिए जो दान-पुण्य करता हुआ जीता है उसका जीवन सार्थक—सफल—है।

केवल अपना पेट भरनेवाले तो पशु भी बहुत दिन तक जीते रहते हैं। अच्छी तरह रक्षा किये हुए पशुधन बहुत जीनेवाले शरीर से मनुष्यों को क्या लाभ है ? एक ग्राम या आधा ही ग्राम माँगनेवाले को क्यों नहीं देता ? इच्छा के अनुसार धन कब किसके हुआ पाए होगा ? अर्थात् इतना धन कभी किसी के पास न होगा जिससे वृष्ण पूरी हो जाय।

व्यासजी कहते हैं कि हमारी राय में किसी को कुछ भी न देनेवाला ही पुरुष सच्चा त्यागी है क्योंकि यह धन को दूसरों के लिए छोड़ कर मर जाता है, साथ कुछ भी नहीं ले आता। परन्तु हम दाता (देनेवाले) या कर्त्र्म समझते हैं क्योंकि देनेवाला मर कर भी धन को नहीं छाड़ता अर्थात् मर जान के बाद भी उसके धन देने के पुण्य-फल का उत्तम फलभोग्य भाग मिलता ही है।

प्रायेण का नाश होना निश्चय ही है परन्तु अपना काम, दान, पुण्य आदि शुभ कर्म करके जो मरता है वह मानों नहीं मरा और जो बिना धर्म किये मरता है वह गधे के समान है ।

बिना धुला कर यिहान् ब्राह्मण के घर जा कर और बिना ही माँगे, जो दान दिया जाता है उस दान का फल युगयुगान्त तक रहता है ।

जिस गाय का बछड़ा मर गया हो या गामिन हो तो ऐसी गाय का दूध दुहना, शास्त्र के विरुद्ध माना गया है—ऐसी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए । इसी प्रकार आपस में दान देने की जो रीति-रिवाज है वह लोक रीति है । उस दान को धर्म नहीं समझना चाहिए ।

जो मनुष्य पाप को न देख कर—(अर्थात् किसी पाप के नाश के लिए न देता हो), और दान का भोग करनेवाले को न देखे (यह इच्छा न करे कि इस दान का फल मुझे मिले), और यह भी इच्छा न करे कि फिर मैं इसी संसार में आऊँगा । ऐसे समय में ऐसा विचार कर दान का फल अनन्त होता है । किसी कामना से जो दान न किया जाय वही दान सबसे उत्तम माना गया है ।

माता-पिता, माई, श्वसुर, स्त्री, पुत्र और पुत्री इनको जो दान दिया जाता है वह भी अनन्त सुख का—स्वर्ग का—देनेवाला है ।

पिता को देना सौ गुना, माता को हजार गुना, चटन को देना लाख गुना होता है और दूसरे को जो दिया जाता है उसका कमी भी मादा नहीं होता किन्तु अल्प फल मिलना है।

प्यासजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों ! सुपात्र ब्राह्मण को रोज़ रोज़ दान देना चाहिये क्योंकि जो कभी कोई तपस्वी सुपात्र सिद्ध योगी महात्मा आयेगा तो वह दनपाले को संसार-सागर से पार कर देगा।

कोई सुपात्र तो घेदपाठी और कोई तपस्वी होता है। पर सय सुपात्रों में अच्छा सुपात्र वह माना गया है जिस के पेट में शूद्र का अन्न न गया हो। शूद्र का अन्न खाना बहुत पुण्य है।

जिसके घर के पास मूर्ख ब्राह्मण रहता हो और गुली सुपात्र कहीं दूर रहता हो तो उसी गुणी का ही दान देना चाहिये मूर्ख को नहीं। उस मूर्ख का तिरस्कार करने में कुछ दोष नहीं है।

किसी वैश्यता के मन्दिर-मन्थ-धी धन का मादा करने से, ब्राह्मण का धन किसी प्रकार मार लेने से और विद्वान ब्राह्मण का तिरस्कार करने से, तिरस्कार करनेवाला पतित हो जाता है।

सुन, उलघन नहीं है क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता । अर्थात् जैसे राख को छोड़ कर जलती हुई आग में हवन करना उचित है वैसे ही मूर्ख ब्राह्मण को छोड़ कर विद्वान् ब्राह्मण को दान देना चाहिए । हाँ, पास में रहने वाले विद्वान् ब्राह्मण का तिरस्कार दान देते समय करना ठीक नहीं है ।

जैसे काठ का हाथी और चाम का घना हुआ हिरन, वैसा ही बिना पढ़ा लिखा मूर्ख ब्राह्मण, ये तीनों नाम मात्र ही के हाथी, हरिन और ब्राह्मण कहाने वाले होते हैं अर्थात् निरर्थक हैं ।

जैसा गाँव का स्थान सूना और जैसा जल के बिना कुआँ होता है वैसा ही बिना पढ़ा लिखा मूर्ख ब्राह्मण ये तीनों नाम के ही धारण करनेवाले हैं—अस्तित्व में वे सब सच्चे गाँव, कुआँ और ब्राह्मण नहीं हैं ।

जो धन विद्वानों को दिया जाता है और जिससे अग्नि में हवन किया जाता है वही धन कहाता है और बाकी धन धन नहीं ।

सम ब्राह्मण को जितना दान दिया जावे वह सम अर्थात् सत्ता फलदायक होता है और ब्राह्मण-श्रव को जो दान दिया जाता है वह उसका बूना फल देता है, आचार्य को दिया हुआ दान हजार गुना फल का देने वाला और देवपराग को दिया दान अनन्त फल देनेवाला होता है ।

आ ब्राह्मण अपने ब्राह्मण माता-पिता से पैदा हुआ हो और वेद के मन्त्रों से जिसका जन्म या जात-कर्म आदि संस्कार न हुए हों और जो गायत्री भी न जानता हो और ब्राह्मण जाति में पैदा होने से हो जीविका करता हो वह ब्राह्मण सम कहाता है ।

जिसके गर्भाधान आदि संस्कार तो वेद मन्त्रों से हुए हों और जो गायत्री भी जानता हो पर यद न पढ़ा लिखा हो तो उसको ब्राह्मण-श्रूय कहते हैं ।

जो अग्निहोत्र करने वाला और नपस्यी हो, कल्प, वेदांग, और उपनिषद् के सहित यदों का जो विना तनावहस्तिरे धर्मार्थ पढ़ाये उसको आचार्य कहते हैं ।

सब लोग पवित्र चीजें जिन का बिछान पसन्द कर और पचजाने वाली हो वेही चीजें उनको मिलानी चाहिए ।

वेद का जाननेवाला और अपने धर्म काम में लग हुआ ब्राह्मण जो ग्याता है, देनेवाला का उसका फल असंख्य और अधिमांसी होता है ।

प्यासजी कहते हैं कि हार्थी, घोड़ा, रथ, पान, पानकी आदि इनको कोई कोई अच्छा बतलाते हैं परन्तु हे मुनिया ! हम नहीं चाहते क्योंकि ये हार्थी आदि किस काम की सम-दायें-कल हैं ? वेद रूपी शूल से जाते हुए जो सत्पात्र ब्राह्मणों के उससे दरीर हैं उनमें जो पूर्यजय में धीम बोध गया था उसी से ही ये हार्थी, घोड़ा आदि फल हैं ।

सो में एक शूर-वीर होता है, हजार में एक पण्डित होता है और लाख में एक बच्चा—वेदादि शास्त्रों के गूढ़ विषयों को ठीक ठीक वर्णन कर सकने वाला—होता है और लाखों में भी दाता होना दुर्लभ है।

मनुष्य संग्राम भूमि में जीत पा लेने से ही शूर नहीं कहलाता वेदादि शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र से पण्डित नहीं कहलाता, घाणी की चतुर्गई मात्र से—बनावटी व्याख्यान दे देने मात्र से दाता नहीं होता। किन्तु इन्द्रियाँ को जो अच्छी तरह जीत ले—अपने कावू में रफ़्ते—यह शूर, शास्त्रों में बतलाये हुए धर्म-कर्म का जो ठीक ठीक करता हो वह पण्डित, वेद के अनुकूल दूसरों की भलाई का जो प्रियवाणी से उपदेश करता हो वह बच्चा, और धन्य तथा आदर के साथ जो दान देता हो वह दाता कहलाता है।

प्यार के कारण, नय के कारण या धन आदि के लोभ से जो एक पंक्ति में भोजन करने के लिए बैठे हुएों में अधिक या कम, किसी को अच्छी चीजें किसी को बुरी परोसता है वह ब्रह्महत्या का दोषी होता है। यह सब मुनियों की राय है।

ऊपर में बोया हुआ बीज, फूटे हुए बर्तन में बुझा हुआ दूध, राख में किया हुआ हवन और मूर्ख को दिया हुआ दान ये सब निष्फल हैं।

भृश-सूतक में जो ब्राह्मण शूद्र के घर भाजन करके अपने शरीर को पालता पोषता है वह मर कर किस योनि में जाता है यह हम नहीं जानते ।

शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए जा ब्राह्मण मर जाता है वह या तो सुभ्र की योनि में जन्म लेता है या उमा शूद्र के कुल में जन्म पाता है ।

मनुजी ने भी लिखा है कि—शूद्र का अन्न खाने वाला ब्राह्मण बारह जन्म तक गंध सात जन्म तक सुभ्र सात जन्म तक कुत्ता बनता है ।

ब्राह्मण का अन्न खाने से अमृत वैद्ययानि, क्षत्रिय का अन्न खाने से दरिद्रता, वैश्य का अन्न खाने से शूद्र और शूद्र का अन्न खाने से नरक जाता है ।

जो ब्राह्मण मनुष्य एक महीने तक लगातार शूद्र का अन्न खाता रहता है वह इसी जन्म में शूद्र हो जाता है और मर कर कुत्ते की योनि में जन्म लेता है ।

जो मनुष्य धर्मेन का विचार नहीं रखते अर्थात् जिस के धर्मेन में खाना-पीना आदिषु किम्व में नहीं यह जो विचार नहीं करता किन्तु सबध धर्मेन में खा लेता है वह और बहुत स धर्म-संकरों के साथ जा मल मिलाप रखता है और जो चाह जिस स्त्री का घर में रख लेता है—हाल लेता हो, ऐम मनुष्य मर कर नरक भागते हैं ।

जो पंक्ति में कम या अधिक परोसे, जो पाक करने वाला पंच महायज्ञ न करता हो—जो अपना पेट भरने के लिए ही अन्न पकाता हो, जो ब्राह्मणों की निन्दा करता हो, जो ब्राह्मण का करनेवाला अर्थात् दूसरों की सेवा करता हो, जो वेद को बेचने वाला हो, जो रुपया लेकर वेद को पढ़ाता हो या जप करता हो तो ये पाँच ब्रह्महत्या के दोषी होते हैं ।

यह सब व्यासजी का मत है । इसके अनुसार जो व्यवहार और आचरण करेगा वह अयशस्वी सुख पायेगा ।

घोदस, पौर्णमासी, आष्टमी, ग्रहण पड़ने के समय, उल्कापात होने पर, पित्राली के तड़पते समय, भूकम्प के समय जन्म-मरण के सूतक में, गाय के बलघे के समय, वर्षा में जब इन्द्र धनुष दिखालाई दे, तब कुत्तों के रोने के समय, जब बहुत से आदमी शोर करते हों, बाजा बजने के समय और युद्ध के समय घेद न पड़ना चाहिए ।

सवारी पर चढ़ कर, नाच में बैठ कर देव मन्दिर में घामी पर बैठ कर घोर दमशान भूमि में बैठ कर घेद न पड़ना चाहिए ।

ब्राह्मण ब्राह्मचारी विशेष कर शुद्धस्य ब्राह्मण के तार पर विधिपूर्वक भिक्षा मांगे । घोर गुरु की आग्रा लेकर पूर्ण की घोर मुँह करके सफ़ाई से भोजन करे ।

बहक़ार छोड़ कर गुरु का प्रिय काम घोर हितकारी काम करना चाहिए । शाम को सन्ध्या घोर द्यन कर गुरु को ब्राह्मचारी अभिषादन करे घोर जा कुछ य आवा दे उसका पूरा करे घोर गुरु के पदों से सदा उठे घोर पीठ मोपे ।

ब्राह्मचारी मांस खाना, मदिरा पीना, धर्मों में मुरझा लाना धार्य वा भाजन भाचना, गाना, बजाना, हिसा दूम्मे की गुराई करना घोर विद्रोह कर स्त्रियों की बात चीन करना पित्रकुल छोड़ दे ।

मूँज आदि की मेषता—वर्धनी, मृगछाला घोर दम्य

इनको सदा अपने पास रखे—धारण करे—और ज़मीन पर सोधे ।

वेद पढ़ने के समय विचारशील ब्रह्मचारी इस प्रकार धन नियम करता हुआ, वेद पढ़ चुकने पर गुरु को दक्षिणा दे कर, गुरु की आज्ञा से समावर्तन करके गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करे ।

विवाह की रीति

जो अपने प्रवर या गोत्र की न हो ऐसी सुशील कन्या से विधिपूर्वक विवाह करे ।

ब्राह्म, वैश, आर्य, प्राजापत्य, असुर, गान्धर्व, राक्षस और पिशाच ये आठ प्रकार के विवाह कहाते हैं । इनमें आक्षिरी विवाह दुरा माना गया है । इनमें से जो चार पहले हैं वे धर्मयुक्त अच्छे विवाह हैं । गान्धर्व और राक्षस ये दोनों क्षत्रिय के लिए अच्छे हैं ।

जो बड़े यज्ञ से प्रार्थना करने पर वेद-विधि से विवाह किया जाय उसको ब्राह्म-विवाह कहते हैं । यज्ञ में बैठे हुए ऋत्विक् घर को जो कन्या वेद-विधि से दी जाय वह वैश, और दो गौ या उनकी कीमत ले कर जो विवाह वेद-विधि से किया जाय उसको आर्यविवाह कहते हैं । कन्यावाले से कन्या माँगने के लिए जो घर प्रार्थना करे और वेदोक्त विधि से किया जावे तो उस विवाह का नाम प्राजापत्य है । धन लेकर जो विवाह किया जावे उसे असुर विवाह, कन्या

घौर घर दोनों की इच्छा से जो विवाह किया जावे उसका गांधर्व विवाह कहते हैं । मुख करके जो कन्या छोटी जावे उसको राक्षस-विवाह और छल से घुरा कर आ कन्या ले ली जाय उस का पशुच-विवाह कहते हैं ।

जो घर का काम-काज सँभालने में होशियार हो, पति प्रता हो घौर जिसके प्राण पति में ही लगे रहते हों घौर जो पुत्र आदि सन्तानवाली हो वही अच्छी स्त्री है ।

पञ्च-महायज्ञों का वर्णन

गृहस्थ पुरुष का श्रुद्धा, चर्मा, गुदारी, घोषरी और जल के घड़े से राज हत्या लगती है । इस हत्या रूप पाप की निवृत्ति के लिए गृहस्थ पुरुष को पाँचों महायज्ञ प्रति दिन जरूर करने चाहिये । क्योंकि पाँचों यज्ञों क करने से गृहस्थ के हत्यामेघभी पाप नष्ट हो जाने हैं । ये पाँच यज्ञ ये हैं—दीपयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और मनुष्य यज्ञ ।

धानप्रसी, ब्रह्मगरी घौर संन्यासी ये तीनों ब्रिह गृहस्थ के मित्रारूप प्रसाद से जीते हैं ।

गृहस्थ ही यज्ञ करता, गृहस्थ ही तप करता घौर गृहस्थ ही दान देता है इसलिए गृहस्थ आश्रम ही सबसे उत्तम है ।

जिस प्रकार स्त्रियों की रक्षा करनेवाला पति, जिस प्रकार पक्षी की रक्षा करनेवाला ब्राह्मण है वही प्रकार गृहस्थ का प्रभु प्रतिधि है ।

चारों आश्रम और स्त्री के परम धर्म

व्रत, उपवास और अनेक प्रकार के धर्म सेवन से भी स्त्री स्वर्ग को प्राप्त नहीं होती किन्तु थस्दा-भक्ति के साथ तन, मन, धन से पति की सेवा—पूजा से ही स्त्री को निश्चय स्वर्ग मिलता है।

व्रत, उपवास और अपने किये अनेक प्रकार के यज्ञों से राजा को स्वर्ग नहीं मिलता किन्तु धर्मानुसार ठीक ठीक प्रजा की रक्षा करने से राजा का अवश्य स्वर्ग प्राप्त होता है।

स्नान करने, मीन रहने और अग्नि की सेवा—हवन करने—से ही ब्रह्मचारी को स्वर्ग नहीं मिल सकता किन्तु गुरु की पूजा, गुरु में ठीक ठीक थस्दा भक्ति रखने से ब्रह्मचारी को अवश्य स्वर्ग मिलता है।

अग्नि की सेवा—पंचामृताप से, क्षमा से और अनेक प्रकार बार बार नहाने से ही वानप्रस्थ को स्वर्ग नहीं मिल सकता किन्तु जब भोजन का त्याग—उपवास करके इन्द्रियों की चम्पकता जाती रहती है और मन में परमार्थ का विचार होता है तब स्वर्ग-प्राप्ति होती है।

तीनों दण्डों से, मीन रहने से और सुमसान अगह में रहने से संन्यासी सिद्धि को नहीं पाता किन्तु योगाभ्यास से ही सबसे अच्छी गति पाता है।

दक्षिणावाले बड़े बड़े यज्ञों से तथा हवन से गृहस्थ पुरुष धीसा स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता सीसा अतिथि की

सेवा से स्पर्ग मिलता है। इसलिए गृहस्थ पुरुष को बड़ी कोशिश से भोजन आदि से अतिथि का सत्कार करना चाहिए।

इन पहले कहे हुए गुणों से जो युक्त हो तथा धर्मानुसृत उपाय से जिसने धन इकट्ठा किया हो उसी का यह विद्वान् ब्राह्मण कराये और ऐसे ही धर्मात्मा मनुष्य से प्रतिग्रह—दान—ले।

अब पुत्र पौत्रादि हो जायें और बृद्धावस्था भी आ गयी हो तब गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि ध्यानप्रत्य साधन स्वीकार करे। ध्यानप्रत्य के बाद संन्यास आश्रम में सब धनादि पदार्थों को छोड़ कर चला जाना चाहिए। मित्र माँग कर छाये और जैसी शिक्षा मिल उसी से सन्तुष्ट रहे। संन्यासी का पात्र सूखी होना चाहिए, किसी धान का नहीं। संन्यासी को चाहिए कि भोजन से दैत्य बन सके, पैर रखते, बपड़े ख छान कर पानी पीये, सब धाने और शुद्ध मन से इधर उधर विचरना करे। सब प्राप्ति पर एक ही दृष्टि रखते, सबको मित्र समझे। मही का डेला, पत्थर और माना इनको एक सा समझे। ध्यान और योगाभ्यास में लगा रहे, मरदा इस तरह के काम करने से संन्यासी परम गति पाता है।

जीते जी ही जो जन्म और मरण के चक्करों में पड़ा हुआ है, मन की पीड़ा और शरीर के राग भी जिसका नाश सनाते, विद्वान् लोग उसी का ब्राह्मण कहते हैं।

शरीर का अशुद्ध होना, प्रिय के स्थान में अप्रिय और अप्रिय के स्थान में प्रिय होना, मलिन स्थान में गर्मवास होना इन सबसे संन्यास के बिना नहीं छूट सकता ।

"यह जगत् बड़ा भयानक है, यह संसार भसार है, इसमें कर्म का फल अरु भोगना पड़ता है" इस प्रकार विचारता हुआ जो पुरुष अपना समय व्यतीत करता है वह अरु मुक्ति पाता है ।

प्राणायामों के द्वारा इन्द्रियों के दोषों को और धारणाओं से शरीर के पापों को भस्म कर देना चाहिए । प्रत्याहार से संगों को और ध्यान के द्वारा ईश्वर के विरोधी नास्तिकत्व को नष्ट करना चाहिए ।

प्राणों को रोक कर ओंकार सहित ओं मूः । ओं० मुखः । ओं० स्वः । ओं० महः । ओं० जनः । ओं० तपः । ओं० सत्यम् । इन सात व्यादिति मन्त्रों को तीन बार पढ़ने को प्राणायाम कहते हैं ।

संयम के जाननेवालों ने मन के रोकने को धारणा कहलाया है । इन्द्रियों को विषयों से मन हटाने को प्रत्याहार कहा है । हृदय में ध्यान के योग से प्रक्ष के साक्षात् करने को ध्यान कहते हैं ।

अध्यात्म-विचार

सब देवता, प्राण, तारा-गण और सूर्य ये सब अध्यात्मरूप से अपने हृदय में भी उठरे हुए हैं । अपने शरीर को

जिस मनुष्य का विज्ञान ही सारथि है और प्रमद—
लगाम की रस्ती से जिसका मन धँसा हुआ है वही
संसार के रास्ते से परे परमात्मा के परम पद को प्राप्त
होता है।

बाल के आगे के हिस्से के एक हजार टुकड़े टिरे
जायँ उनमें से एक टुकड़े का जो सौवाँ हिस्सा है उससे
भी सूक्ष्म (छोटा) जीव बतलाया गया है।

इन्द्रियों से परे—सूक्ष्म कारण रूप अर्थ—शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, और गन्ध ये विषय हैं और इन अर्थों से परे
सूक्ष्म कारण मन मन से परे बुद्धि और युद्धि से परे
सूक्ष्म कारण महत्तत्त्व या जीव पद-वाच्य आत्मा है। मह
तत्त्व से परे सूक्ष्म कारण अव्यक्त नाम की प्रधान वस्तु
है। अव्यक्त से परे सूक्ष्म पुण्य है। और पुनः—अज्ञ से परे
सूक्ष्म कारण और कुछ भी नहीं है। किन्तु यही स्थिति की
आतिथी भीमा और यही परम गति है।

यह परमात्मा इन सब संसार के बराबर—बन्ने
वाले और न बन्नेवाले—प्राणियों में सर्वत्र एक मा
त्रपङ्क्ति में ब्रह्म या मूल के समान ठहरा हुआ है। मूल
बुद्धि रखनेवाले मनुष्य नर्पाम सूक्ष्म बुद्धि से पञ्च पर
मात्मा का देखने है।

गायत्री मन्त्र का माहात्म्य

ऐसे में जितने मन्त्र हैं उन सबमें गायत्री मन्त्र अग्र
है। गायत्री के बराबर दूसरे मन्त्र का ज्ञान नहीं है। और

व्याहृतियों के बराबर होम के लिए दूसरे मन्त्र नहीं हैं।
 घोकार का नाम प्रणय है। व्याहृति, प्रणय के सहित जो
 मनुष्य सदैव गायत्री का जप करता है उसको कहीं भी
 डर नहीं होता। गायत्री से किया हुआ हवन सब काम
 नाशों का पूरा करनेवाला होता है। जो मनुष्य शान्ति
 चाहे वह शुद्ध होकर गायत्री का जप और गायत्री से
 हवन किया करे। गायत्री का जप करनेवाला चाहे हुये
 लोक को और फल को प्राप्त करता है। गायत्री येश्वी की
 माता और पापों की नाश करनेवाली है। इस लोक तथा
 परलोक में गायत्री से अधिक पवित्र करनेवाला कोई नहीं
 है। नरकरूपी समुद्र में गिरनेवाले मनुष्य को हाथ पकड़
 कर रक्षा करनेवाली गायत्री ही है। इसलिए नियम के
 साथ मनुष्य शुद्धतापूर्वक नित्य गायत्री का जप करे।
 गायत्री के जप में जो ब्राह्मण सत्पर रहता हो उसी को,
 हव्य (जो अन्न देवताओं के लिए बनाया जाता है) और
 कव्य (जो पितरों के लिए बनाया जाता है) से सत्कार
 करे। क्योंकि इस प्रकार के मनुष्य में पाप इस तरह नहीं
 रहते जैसे कमल के पत्रों पर जल की बूँद नहीं ठहरती।

जप करने से ही ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त हो जाता है
 इसमें कोई सन्देह नहीं है। जप करनेवाला ब्राह्मण और
 दूसरे पुण्य के काम कर सके वा न कर सके तो भी उस
 को मंत्र कहते हैं।

जप करने के समय ऊँचे स्वर से न दोले और धीरे

घीर धोल कर जप करने की अपेक्षा मन ही मन में जप करना बहुत अच्छा है ।

गायत्री के जप में लगे हुए मनुष्य का स्वर्ग प्राप्त होना है घीर गायत्री के जप में लगा हुआ मनुष्य मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है । इसलिए सब तरह के प्रयत्न से नष्टाने के बाद मन को रोक कर भक्ति से सब पापों का नाश करनेवाली गायत्री का जप करना चाहिए ।

१४-लिखितस्मृति

इष्टापूर्त धर्म की व्याख्या

स ज्ञान धर्मात्मा मनुष्य इष्ट (धीत अग्निहोत्र
आदि) और पूर्त (कुर्मा आदि बनवाना)
धर्म के काम बड़े प्रयत्न से करे । क्योंकि
इष्ट कर्मों से स्वर्ग और पूर्त कर्मों से
भोग प्राप्त होता है ।

अमीन और गाय का दान करने से मनुष्य को जिन
लोको के भोग मिलते हैं उन्हीं लोकों को परोपकार के लिए
वृक्ष लगानेवाला मनुष्य प्राप्त होता है ।

भायसी, कुमा, तालाब और वैद्य मन्दिर इनमें से जो
टूट फूट गये हों उनकी मरम्मत करानेवाला भी पूर्त
कर्मों के फल को भोगता है ।

अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों की रक्षा पाहुने का
सत्कार और वैश्वदेव इनको इष्ट कहते हैं ।

१५-दत्त-स्मृति

बालकपन दोष के योग्य नहीं

आठ वर्ष की अवस्था तक बालक, पैदा हुए बालक के समान होता है। एसा बालक यदि कभी झूठ बोल दे, या कहने के अयोग्य कोई बात कह दे तो उसको यज्ञा पवीत होने से पहले दोषी न समझना चाहिये। अनेक हा जाने के बाद जो बुरे काम करता है उसको दोष अवश्य लगता है। सोलह वर्ष की उम्र तक यह बालक संसार के व्यवहारों के लायक भी नहीं होता।

नित्यकर्म और स्नान

प्रातःकाल सूर्य उदय होने से ले कर शाम तक मनुष्य को अपने काम में लगा रहना चाहिये। उदय होने से चार घड़ी पहले जाग कर शास्त्र

नौ वर्षाज्ये हैं, इसलिए मनुष्य-शरीर को अत्यन्त मलिन बतलाया गया है। उन नौ दरवाजों से रात दिन मलिनता निकलती रहती है। इस मलिनता को शुद्ध करने के लिए सवेरे का स्नान करना बतलाया गया है।

सोने के समय मनुष्य की इन्द्रियाँ मलिनता से गीली हो जाती हैं और रात बगैरह टपकने लगती हैं, सब भ्रंग सुस्त पड़ जाते हैं। सोकर उठने पर मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के पसीना आदि मल लगे हुए होते हैं। इस लिए मनुष्य को चाहिए कि बिना स्नान किये जप, होमादि शुभ कर्म न करे किन्तु स्नान अवश्य करे और इसके बाद जप-होम आदि करना चाहिए।

सवेरे स्नान करने वाला मनुष्य शरीर की पवित्रता हाँ जाने से सब जप आदि शुभ कर्म करने के योग्य बनता है। और स्नान करने वाले मनुष्य में ये दस उत्तम गुण हो जाते हैं—१-रूप, २-बुद्धि, ३-बल, ४-तेज, ५-नीरो गता, ६-अवस्था, ७-लालच छूटना, ८-मन की शुद्धि से धुरे धुरे स्वप्नों का न होना, ९-तप और १०-तीक्ष्ण बुद्धि का होना।

सवेरे का स्नान मन को प्रसन्न करने वाला, रूप तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला, दुःख तथा शोक का नाश करने वाला, काम और ज्ञान का देने वाला होता है।

पोष्य-वर्ग

माता, पिता, गुरु, स्त्री, सम्मान, धीम, अनाथ, दास, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि ये सब मनुष्य का पोष्य-वर्ग

कहाता है। इसका पालन-पोषण और सेवा करना मनुष्य को ससार में ही सुख देने वाला नहीं किन्तु परलोक में भी सुखदायक है। इससे इस पोष्य-वर्ग का प्रत्येक गृहस्थ को अवश्य पालन-पोषण करना चाहिए।

अपने कुल में वा सम्बन्धियों में जो धनहीन, दरिद्र, क्षीण, असमर्थ, अनाथ और जो शरण में आये हुए हों, ये सब धनी पुरुष के लिए पोष्य-वर्ग में गिनाये हैं अर्थात् पहला पोष्य-वर्ग तो प्रत्येक गृहस्थ के लिए साधारण रूप से है और धनी पुरुष के लिए ये दोनों ही पोष्य-वर्ग हैं—धनी पुरुष को ऊपर बतलाये हुए पोष्य-वर्ग का और इस पोष्य-वर्ग का बड़े यत्न से पालन-पोषण करना चाहिए।

पोष्य-वर्ग का पालन करना स्वर्ग का सबसे बड़ा कर उत्तम साधन है। और पोष्य-वर्ग को दुःख पहुँचाने से नरक होता है। इसलिये पोष्य-वर्ग का अवश्य पालन पोषण करना चाहिए।

जिस एक पुरुष के सहारे से बहुतों का जीवन होता हो वह एक तो मानो जीना हुआ है और बाकी अपना ही पेट भरने वाले पुरुष जीते हुए भी मूर्खों के समान हैं।

कोई कोई मनुष्य तो दूसरों को छाम पहुँचाने के लिए रोज़गार करते हैं, और कोई कोई अपने कुटुम्ब का पालन करने के लिए ही रुपया कमाते हैं। कोई कोई ऐसे भी हैं कि अपना भी पेट भरने में दुःखी रहते हैं—अपना भी गुआरा अच्छी तरह नहीं कर सकते।

यदि मनुष्य अपनी भलाई—कल्याण—चाहे तो दीन, अनाथ और सज्जन विद्वानों को जरूर कुछ न कुछ अथवा दान दिया करे। क्योंकि जो दान नहीं देते वे माने दूसरे के भाग्य से जीने वाले दूसरे की अधीनता के लिए ही पैदा हुए हैं।

जो सज्जन, विद्वान् और धर्मात्माओं को दान देता है और जो प्रति दिन हवन करता है उस पुरुष का डतना ही धन समझना चाहिए, बाकी धन तो दूसरों का है।

गृहस्थ-आश्रम की उत्तमता

देवता, मनुष्य और पशु-पक्षी आदि तिर्यग्योनि, ये सब गृहस्थ पुरुष से ही जीते हैं, इससे गृहस्थ आश्रम सब से अच्छा है। गृहस्थ से ही पैदा होकर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी होते हैं, इसलिए गृहस्थ-आश्रम सब आश्रमों का मूल कारण है। गृहस्थ के बुद्धी रहने से बाक़ी तीनों आश्रम बुद्धी हो जाते हैं।

अड़ की रक्षा करने से शाखा और शाखाओं से डालियाँ और डालियों से पत्ते हो जाते हैं और अड़ का नाश हो जाने से शाखा आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बड़े यज्ञ से गृहस्थ आश्रम की रक्षा, आदर और मान प्रतिष्ठा राजा और तीनों आश्रमों को सदा करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष भी अपने क्रिया-कर्म में सदा लगा रहे तभी सुख होता है।

घर में रहने से ही मनुष्य गृहस्थ नहीं कहलाता, अपने धर्म-कार्य से रहित गृहस्थ, पुत्र और स्त्री से गृहस्थ नहीं होता। किन्ना स्नान, हवन और दान किये बिना जो गृहस्थ भोजन करता है वह मनुष्य और वैद्यता आदि का श्रेणी—कर्जदार हो कर अधागति पाता है। उसे मरक भोगना पड़ता है।

कोई मनुष्य तो भ्रष्ट आता है और किसी मनुष्य को भ्रष्ट ही आ जाता है। यदि भ्रष्ट किसी को नहीं आता तो सिर्फ उसको नहीं आता जो वैश्वदेव करके आता है।

जिसका स्वभाव दूसरों को हिंसा देने का है, जो क्षमायुक्त है, दयालु है और देवता तथा अतिथियों का भक्त है वही गृहस्थ धार्मिक है।

दया, लज्जा, क्षमा, श्रद्धा, बुद्धिमत्ता, त्याग, कृतज्ञता (दूसरे के किये उपकार को मानना) ये गुण जिस पुरुष में होते हैं वही सच्चा गृहस्थ होता है।

अमृत आदि रूप नौ कर्मों का विचार

गृहस्थ के लिए नौ सुधा (अमृत), नौ मध्यम, नौ कर्तव्य कर्म और नौ विकर्म—बुरे कर्म हैं। नौ छिपे कर्म, नौ कर्म जाहिर करने योग्य, नौ सफल और नौ निष्फल कर्म हैं, और नौ चीजें कभी देने योग्य नहीं हैं। ये नौ नौ संख्या वाले नौ काम अर्थात् ८१ इफ्यासी काम बतलाये हैं। ये ही गृहस्थ पुरुष को अक्षति के शिखर पर पहुँचाने

घाले हैं। उनमें नौ सुधा वस्तु ये हैं—यदि कोई प्रतिष्ठित विद्वान्, सज्जन अपने घर आवे तो मन, नेत्र, मुख, बायीं इन चारों को सौम्य, कोमल और धन्यायुक्त रखे और सज्जन को आता देख कर उठ कर लावे—पेश-वाई करे—आने का कारण पूछे, प्रेम से बोले, सेवा करे और उसके पीछे पीछ चले, ये नौ काम प्रति दिन अभ्यागत के लिए कर। ये नौ मध्यम दान हैं—भूमि, जल, कुश का आसन, पैर धोना, बैठ मलना, बैठने के लिए कुछ आसन आदि देना, शय्या-छाट, आये हुए अतिथि को यथा शक्ति कुछ देना चाहिए क्योंकि बिना भोजन किये हुए गृहस्थ क घर में अतिथि नहीं रह सकता, माँगते घाले मिट्टी व जल जो माँगे सो देना, ये नौ दान बहुत छोटे हैं, अच्छे घरों में ये सदा हुआ ही करते हैं। सन्ध्या, ज्ञान, जप, होम, वेद-पाठ, देवताओं का पूजन, धीम्वदेव, क्षमा, यथाशक्ति अन्न निकाल कर अतिथि का सत्कार, ये नौ शुभ कर्म हैं। दूसरी तरह से—पितर, देवता, मनुष्य, दीन, अनाथ, तपस्वी, गुरु, माता-पिता इन सबको यथा योग्य भोजन से सत्कार करे। ये नौ कर्म सितेन्द्रिय विद्वानों को अह्वर करने चाहिए। इन नौ कर्मों को करके मनुष्य सब धर्म कर्म करने वाला माना जाता है।

झूठ बोलना, परस्त्रीगमन करना, अमृत्य का भक्षण करना, अगम्या स्त्री के साथ गमन करना, न पीने के योग्य शराब आदि का पीना, चोरी करना, हिंसा करना, वेद-रहित घुरे कर्मों का करना, धर्म के विरुद्ध किसी के साथ

मित्रता करना, ये नौ काम निन्दा के योग्य तथा बुरे हैं—
इनको सदा छोड़े रहे ।

खुगाली करना, झूठ बोलना, छल-कपट, काम, क्लेश,
दूसरे का बुरा चाहना, द्वेष, दम—दिसाधा और दूसरे के
साथ द्रोह करना, ये नौ छिप कर होने वाले निम्न काम
हैं । इनको छोड़ देना चाहिए ।

गाना, बजाना, खेती करना, दास-कर्म, घरेलू-व्यापार,
नमक बनाना, वेचना, जुधा खेलना, हथियार बनाना और
अपनी प्रशंसा करना, यह भी नौ कर्मों का तीसरा उदा
हरण है ।

अवस्था, धन, घर का छिद्र (कोई बुरी बात), विप
उतारने का मन्त्र, मैथुन, श्वास दवाई, तप, दान, और
अपमान—कहाँ बेइज्जती हो गई हो, ये नौ बातें छिपाने
योग्य होती हैं ।

अयोग्य, कर्ज का निषटारा, दान देना, वेद पढ़ना,
किसी चीज का बेचना, कन्या का दान, और वृषोत्सर्ग,
इन बातों को एकान्त में न करे ।

माता पिता, गुरु, मित्र, मन्त्र, उपकारी, दीन, अनाथ,
सज्जन, धर्मात्मा, विद्वान्, इन नौ को दान देना सफल है ।
और धूर्त, क्रौंवी, मल्ल, कुषीय, कपट्री, शठ, चाटु (मिठ
बोला ठग), चारण, चोर, इन नौ को दान देना निष्फल है ।

मामूली चीजें, भिक्षा, किसी की धरोहर, मानस दुःख,
स्त्री, मित्र का धन, मय से शर कर शरण में आया मनुष्य,

दूसरे की रक्खी हुई चीजें और धन के होते हुए अपना सब धन, ये नौ चीजें बड़ी आपत्ति आजाने पर भी कभी किसी दुश्मन धरौदह को न देनी चाहिए। जो मनुष्य इन चीजों को ऐसे धुरे धरु पर डर कर दूसरे को दे देता है वह मूर्ख समझा जाता है और प्रार्थिवस का भागी बनता है।

इन पहले कहे हुए नौ नवक ८१ इक्यासी को जानने वाला—अपने वर्तमान में छाने वाला पुरुष मनुष्यों में अधिपति—प्रधान, माननीय माना जाता है। इस लोक में ऐसे पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है और परलोक में भी सुख मिलता है।

दान-धर्म का विचार

सुख की इच्छा करने वाला पुरुष अपने समान दूसरे प्राणियों को देखे, क्योंकि सुख और दुःख जैसे अपने को होते हैं वैसे ही दूसरे प्राणियों को भी होते हैं। सुख या दुःख जो दूसरे के लिए किया जाता है, किये हुए उस सबका फल अपने आत्मा में होता है।

बिना दुःख उठाये धन नहीं मिलता और धन के बिना धर्मसम्पत्ति का काम भी ठीक ठीक नहीं होते। कर्महीन मनुष्य धर्म नहीं कर सकता और धर्महीन को कभी सुख नहीं मिल सकता।

संसार में सब मनुष्य सुख की ही इच्छा करते हैं। वह सुख धर्म करने से ही मिल सकता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को बड़ी होदयारी से धर्म करना चाहिए।

न्यायानुसार प्राप्त हुए धन से परलोक के सुधने के काम यह धरोहर करने चाहिये । अच्छे समय में गुनी, विद्वान् सुपात्र को विधिपूर्वक दान देना चाहिए । दिये हुए दान का फल कम से उतना ही होना, सहस्रगुना, और अनन्त होता है, जिस प्रकार कि दान का फल कुपात्र, सुपात्र के भेद से न्यूनाधिक होता है । ब्राह्मणानि विद्वान् सुपात्र को दान देने का होना फल और आचार्य को दान देने से सहस्रगुना फल और जिस ने वेदों के अभिप्राय को अच्छे प्रकार जान लिया हो ऐसे वेद-पारंग विद्वान् को दान देने से अनन्त फल होता है ।

विधि-रहित तथा कुपात्र को दान देने से, देने वाले का दान सिर्फ फिजूल ही नहीं जाता किन्तु उसका भारी धन भी बरबाद हो जाता है ।

जो मनुष्य अपने दुःख दूर करने के लिए या सिर्फ अपने दुःखी परिवार का पालन-पोषण करने के लिए धन माँगता हो उसे पुरुष को कोज कर दान देना चाहिए । यह दान उत्तम माना गया है ।

जिस के माता पिता मर गये हों ऐसे अनाथ बच्चे के उपमर्शन आदि संस्कार करके जो मनुष्य अपने पास रखा है और उसको योग्य बना कर गृहस्थ बना देता है उस पुरुष के पुण्य की कुछ गिनती नहीं है—अनन्त पुण्य माना जाता है । अग्निहोत्र और अग्निष्टोम यज्ञों के करने से घिसा

कल्याण नहीं प्राप्त होता जैसा कि धनाथ धन्य की नींव स्थापित कर देने से होता है ।

संसार की जो जो चीजें अत्यन्त इष्ट और जो जो चीजें अपने को प्यारी हों वे वे चीजें दूसरों को भी प्यारी होती ही हैं इसलिए ऐसी ही चीजें सुपात्र, गुणी, विद्वान् को देनी चाहिएँ । ऐसा दान करने से अक्षय सुख मिलता है ।

स्त्री कैसी होनी चाहिए ?

यदि आका में चलने वाली हो तो घर की मूल स्त्री ही है । और यदि वह वशावर्तिनी हो तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा आश्रम नहीं है । ऐसी पतिव्रता स्त्री के साथ ही धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग फल को मनुष्य मागता है ।

जिसकी स्त्री सब तरह से अपने अनुकूल हो तो उसको अपने घर में ही स्वर्ग है । और जिसकी स्त्री प्रति कूल—पति से विरुद्ध—है उसको घर ही नरक के समान है ।

और और पुरुष में परस्पर पूरी प्रीति का होना स्वर्ग में भी पुर्लभ है । एक तो प्रेय चाहने वाला हो और दूसरा विरक्त (प्रेमी न हो) हो तो इससे अधिक और क्या कर हो सकता है ।

घर में रहना सुख के लिए होता है, और उस सुख का मूल कारण धर्मपत्नी ही है । जो स्त्री मम्र, कोमल हो

चित्त की बात आम छेने वाली तथा सर्वथा पति के प्रीति रहने वाली हो तो असल में वही पत्नी है ।

जो स्त्री दुःखी रहती हो, सदा श्रेय मानने वाली हो, आपस में एक दूसरे को पीड़ित करे या छिद्र वैसे ऐसी प्रतिकूल स्त्री वाले पुरुष को तथा विशेष कर दो स्त्री वाले पुरुष को घर में सदा दुःख ही दुःख होता है ।

जिस प्रकार जलौका—जोंक—जिस प्राणी के चिराग जाती है उसका सारा खून श्वास लेती है, इसी तरह बुद्धि स्त्री भूषण, यत्न और मोक्षनादि से पावन-पोषण करते हुए भी पति को सताया करती है । जोंक तो सिर्फ खून को ही श्वास करती है पर प्रतिकूल स्त्री पुरुष के, धन, मन, मांस, बल और सुख सबको नष्ट कर देती है ।

बुरी स्त्री छोटी उम्र में तो अपने पति से कुछ डरती याती है, जबानी की उम्र में अपने पति का सामना करने लगती है, और बुढ़ापे में ऐसी स्त्री अपने पति का तिनके के समान समझने लगती है । अपनी इच्छा के अनुसार काम करने में स्वतन्त्र हुई स्त्री को यदि प्रेम के कारण पति ने न रोका तो पीछे वह स्त्री रोकने पर सामना करने लगती है जिस प्रकार कि उपेक्षा—छापरवाही—करने से रोग बढ़ कर प्रबल हो जाता है और रोगी को दबा लेता है ।

जो स्त्री अपने अनुकूल हो, जिस की वाणी कोमल तथा प्रिय हो, जो चतुर—बुद्धिमती—हो, साधु सरल स्वभाव की हो और पतिव्रता ही तो ऐसी स्त्री छत्ती के समान ही है ।

जो स्त्री मन से सदा प्रसन्न रहे, पति को बैठाने तथा विष्टा करने में चतुर हो और जो पति में प्रीति रखने वाली हो, वो ऐसी ही स्त्री सच्ची स्त्री है, इसके सिवा दुःखदायिनी होती है।

शिष्य, स्त्री, बालक, भाई, मित्र, सेवक और अपने प्रामित शरणागत, ये सब जिस पुरुष के नम्र, कोमल एवं शक्ति होते हैं उसकी संसार में बढ़ी बढ़ाई होती है।

पहली एक स्त्री धर्मपत्नी कहलाती है और दूसरी स्त्री कामासक्ति को बढ़ाने वाली मानी गई है। दूसरी स्त्री का कल इस लोक में प्रत्यक्ष ही दिखलाई देता है। सज्जन वर्मात्मा मनुष्य को सदा एक ही स्त्री रखनी चाहिए, दूसरी नहीं।

यदि शास्त्रोक्त विधि से विवाहिता स्त्री में कोई बड़ा दोष हो तो भी कुछ बुराई नहीं है, ऐसी दशा में मनुष्य दूसरी शुभवती स्त्री से विवाह कर सकता है।

जो पुरुष व्यभिचार आदि बुराइयों के बिना स्त्री को युष्ठा अवस्था में त्याग देता है वह मर कर दूसरे जन्म में सच्चा स्त्री धनता है।

जो स्त्री रोगी पति का तिरस्कार करती है वह कुतिया आदि की बुरी योगि में जन्म पाती है।

शरीर की शुद्धि

शुद्धि करने का उपाय मनुष्य को सदा बड़े ही प्रयत्न से करना चाहिए। क्योंकि बहूप्यन की स्थिति और पुष्टि

का मूल कारण—असली जड़—पथिव्रता ही है। शरीरों में शुद्धि दो प्रकार की बतलाई गई है। एक तो बाहरी शरीर की शुद्धि, दूसरी भीतर की। बाहरी शरीर की शुद्धि अल से घोर मिट्टी से होती है घोर भीतर की शुद्धि मन को छल-कपट-रहित करने से होती है। अशुद्ध रक्त से बाहर की शुद्धि अच्छी मानी गई है घोर बाहरी शुद्धि से भीतर की शुद्धि श्रेष्ठ है। इन दोनों प्रकार की शुद्धि करने वाला ही ठीक ठीक शुद्ध माना जाता है, दूसरा नहीं।

शौच करने के समय मूत्रेन्द्रिय में एक बार, शुक्लेन्द्रिय में तीन बार, बाये हाथ में दश बार, दोनों को मिला कर सात बार घोर तीनों पैरों में तीन बार मिट्टी लगा कर घोना चाहिए। यह शुद्धि गृहस्थियों के लिए बतलाई गई है। ब्रह्मचारी को गृहस्थ से बूनी, धानप्रसी मनुष्य को गृहस्थ से तिशुनी घोर संन्यासी को गृहस्थ से सौगुनी शुद्धि करनी चाहिए। हर बार पानी इतना डालना चाहिए कि लगाई हुई मिट्टी बिलकुल धुल जाये।

जिन पुरुषों का अन्ताकरण शुद्ध नहीं होता वे चार हजार बार मिट्टी लगावे या सैंकड़ों भरे हुए घड़े अपने ऊपर डाले तो भी शुद्ध नहीं होते।

योगाभ्यास तथा तत्त्वज्ञान-विषय

प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार आरण्या, तर्क और समाधि ये छः योग के अङ्ग—भाग—माने गये हैं।

मनुष्य भ्रान्त्य की प्राप्ति के लिए प्राणिमात्र के साथ ईर्ष्या, द्वेष, घैर विरोध छोड़ कर मित्र-दृष्टि करे। इस प्रकार की मैत्री से योगी ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है।

स्तिष्ठ वन में रहने से घा अनेक शाखाओं को पढ़ने विचारने से, व्रत, तप और यज्ञों के करने से ही किसी को योग नहीं होता। पचासन लगा कर बैठे रहने से, नाक के आगे के हिस्से को देखते रहने से और शास्त्र विरुद्ध अनेक प्रकार की दिक्कावटी शुद्धि करने से भी किसी को योगी नहीं कह सकते। मन्त्र अपने से, मीन रहने से, धूनी लगाने से, अनेक प्रकार के पुण्य करने से और लोक व्यवहारों में लगा रहने से भी कोई योगी नहीं हो सकता। किन्तु योग के विचार में तत्परता होने से, बार बार लगा तार योग का अभ्यास करने से, योग ही में अटल धन्या विश्वास होने से और बार बार संसारी विषयों से बड़ी उदासीनता और वैराग्य होने से योग सिद्ध होता है, नहीं तो नहीं। परमात्मा की चिन्ता का भ्रान्त्य, पवित्र रहने, अपने आत्मा में क्रीड़ा करने से और सब प्राणियों में एक तो दृष्टि होने से योग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं।

संसार विषयों में जिसका चिन्त लगा रहता है, वह कभी योगसिद्ध नहीं पा सकता। इसलिये योगी पुरुष विषयों की फँसावट को बड़े यत्न से छोड़े दे।

मन को संसार की वृत्तियों से हटाकर, निर्वल करके और श्रेष्ठ-आत्मा को परमात्मा के ध्यान में जोड़ देने का मुक्ति कहते हैं। यही असली योग है।

योगी पुरुष, मन की मलिनता, अधिष्ठा, चित्त । धम्बलता, छद्मा और शङ्ख इन चित्त के व्यापकों । जीत कर मन को अपने घरा में करे । पाँच इन्द्रिय कुटु रूप हैं । उन इन्द्रियों में छटा मन बहुत बड़ा है । उसने दयता, मनुष्य और राक्षस समी जीतने में असमर्थ है । कोई ही जीत पाता है । इसी का जीत लेना परम वा कहाता है ।

इन्द्रियों को मन से हटा कर और मन को आत्म छगा कर, सब संसारी पदार्थों से रहित क्षेत्रज्ञ आत्मा । परमात्मा के ध्यान में छीन कर व ।

जो दूसरे के राज्य का अधरदस्ती छीन ले वह व नहीं कहाता किन्तु सच्चा शूर वही है जिसने सब इन्द्रियों को जीत लिया हो ।

धियों में फैसने वाली सब इन्द्रियों को आत्मा व छीन करके जो योगी रमता है, वही सच्चा ध्यान और सच्चा ज्ञान है ; बाकी सब प्रपञ्च है ।

संसारि धियय भोगों को त्याग कर आत्मा की शक्ति रूप से निश्चय कर, मन का निश्चल होना समाधि कहाता है ।

योगी ब्रह्म को स्वयं ही जान सकता है । ब्रह्म-ज्ञान का आनन्द कहने में नहीं आ सकता । और जो पुरुष योग मार्ग से छीन होता है वह ब्रह्म को इस प्रकार नहीं जान सकता जिस प्रकार कि जन्म का बन्धा पुढे धड़े का रूप नहीं देख सकता ।

सदा योगाभ्यास करने वाला पुण्य ब्रह्म को खुद जान सकता है। वह अत्यन्त सूक्ष्म होने से सनातन परब्रह्म दिखाने के योग्य नहीं होता। उसे कोई किसी को दिखला नहीं सकता।

जिसने मन की मलिनता त्याग दी वह विषयों के साथ लड़ सकता है अर्थात् संन्यासी हो सकता है। जिसने मन की मलिनता नहीं छोड़ी वह संन्यासी होने के योग्य नहीं होता, क्योंकि उसको तो संसारी विषय ही दबा लेते हैं। जिस प्रकार तरङ्गों के उठने से जल एक क्षण भी नहीं ठहर सकता इसी प्रकार विषय-वासनाओं की हवा से जिसका मन चलायमान हो जाता है वह संन्यासी भी बुरे कामों में ज़रूर फँस जाता है।

संन्यासी आठ प्रकार की बुरी वासनाओं से सदा ब्रह्मचर्य की रक्षा रखे, अकेला घन में धिखरे, किसी के साथ अधिक प्रेम न करे, किन्तु परमात्मा को ही अपना प्रेमी समझे।

१६-गौतम-स्मृति

इ स्मृति में ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म, ब्रह्मचारी के नित्य नियम, आदि ऐसे विषय हैं जिनके विषय में हम पहली स्मृतियों में संक्षेप रूप से लिख आये हैं। इसलिये यहाँ ग्रन्थ के अधिक बढ़ जाने के भय से बुझाए उन विषयों पर लिखना उचित नहीं समझा।

१७-शातातप-स्मृति

पूर्व जन्म में किये पापों के चिह्न

ॐॐॐॐ स मनुष्य ने प्रायश्चित्त के योग्य काम करके
 ॐ जि ॐ प्रायश्चित्त नहीं किया वह मरने के बाद
 ॐ ॐ मरक भोग कर पाप चिह्नों के सहित
 ॐॐॐॐ मनुष्य-योनि में जन्म लेता है ।

पातक जताने वाले चिह्न जन्म-जन्मान्तर तक पापियों का हुन्ना करते हैं। बार बार प्रायश्चित्त और पद्वान्ताप करने से पातक कम हो जाता है और चिह्न भी छूट जाते हैं।

महापातक का चिह्न सात जन्म तक, उपपातक का पाँच जन्म तक और बुरे मामूली पापों का चिह्न तीन जन्म तक जाहिर होता रहता है।

दुरे कामों को करने से पैदा होने वाले रोग, अप्र, वैषम्यजन, हवन और दान आदि शुभ कर्मों के करने से कम हो जाते हैं।

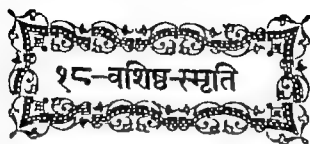
पूर्वजन्म में किया हुआ पाप मरक भोगने के बाद
प्राप्ति रूप बन कर दुःख देता है । उस रोग की

शास्त्रि, जप आदि बड़े बड़े कठिन तथा पुण्य कर्मों से करने से होती है ।

कुष्ठ, क्षयी, संप्रहृणी, मूत्ररुच्छ, मृगी, भगन्दर, मक्ष-
मक फोड़ा, बघासीर और आँखों का माश इत्यादि रोग,
पहले जन्म में महापापों के करने से हुआ करते हैं । इन
पापरूप रोगों की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े दान, उपचार
यज्ञ करने चाहिये ।

१८-वशिष्ठ-स्मृति

धर्म का विचार

सु को चाहने वाला मनुष्य अपने कल्याण के
 लिए धर्म को अच्छी तरह जाने, माने और
 सुने। धर्म का जान कर उसका सेवन
 करने वाला मनुष्य इस लोक में प्रामाणिक
 धर्मात्मा कहा जाता है, उसकी अत्यन्त प्रशंसा होती है और
 अन्तर् में वह सुख भोगता है।

वेद और धर्म-शास्त्रों में मनुष्य के लिए जो कर्तव्य
 (करने योग्य काम) बतलाया गया है वही धर्म कहा जाता है।
 जिस बात का प्रमाण वेद और धर्म-शास्त्रों में न मिले
 उसके लिए शिष्ट (धर्मात्मा) मनुष्यों का आचरण ही
 प्रमाण मानना चाहिए। जिनको किसी प्रकार की इच्छा
 न हो, जो मिलोभी तथा निष्काम ही ऐसे पुरुष शिष्ट कहाते
 हैं। धर्म वही है जो काम लोभ आदि के कारण के विना
 किया जाय।

आदर्श से पूर्व, कालक यम से पश्चिम, पारियात्र से उत्तर, हिमालय से दक्षिण और विष्णुचल से उत्तर जो देश है वह आर्यावर्त्त कहाला है। उस आर्यावर्त्त देश में जो जो धर्म और आचार हैं वे सब विश्वास करने योग्य हैं। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने गङ्गा और यमुना के बीच के देश को आर्यावर्त्त बतलाया है। और किन्हीं किन्हीं आचार्यों की राय है कि जहाँ तक करसायल हिरण्य स्वभाव से बिचरते हैं वहाँ तक के देशों में ब्रह्मदेव की प्रधानता होने से धर्म की जमीन है।

तीनों धेदों की विद्या को जो भले प्रकार जानने वाले हों, वे धर्म का तत्त्व जानने वाले विद्वान् जिस धर्म को बतलावें उस धर्म को पवित्र करनेवाला और श्रेष्ठ समझना चाहिये। उन विद्वानों के बतलाये हुए धर्ममार्ग को अच्छे प्रकार भ्रष्टापूर्वक मानना चाहिये और उसमें किसी प्रकार की शंका न करनी चाहिये।

विद्या कैसे पुरुष को पढ़ानी चाहिये ?

विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा कि हे ब्राह्मण ! तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरा सृजामा हूँ। निन्दा करने वाले, कठोर बोलने वाले और लम्पट शिष्य को यदि मुझे न दगा दौ मैं अपना प्रमाण या फल दिखलाऊँगा।

आचार्य स्वयं बहुत दुःख सहना हुआ और शिष्य का अमृत पिलाता हुआ, वेद को पढ़ानारूप सत्य कर्म की

पवित्र घृति (आघाज) से शिष्य के दोनों कान भर देता है और शिष्य के, मानस (मन से पैदा हुई), वाचिक (वाणी से पैदा हुई), और कायिक (शरीर से होने वाली), गुणों को नष्ट कर देता है । शिष्य को चाहिए कि ऐसे पढ़ाने वाले को माता पिता के समान समझे, उससे कभी दुश्मनी न करे । क्योंकि उसने विद्या पढ़ाने के साथ साथ क्या क्या अच्छी बातें नहीं सिखाईं ? अर्थात् सभी भलाई की बातें अध्यापक सिखाता देता है ।

जो शिष्य, मन, वाणी तथा शरीर से अपने गुरु का आदर नहीं करते, वे जिस प्रकार गुरु की रक्षा करने के योग्य नहीं होते, इसी प्रकार पढ़ी हुई विद्या भी ऐसे कुशिष्यों की रक्षा नहीं करती ।

विद्या कहती है कि हे ब्राह्मण ! तुम जिसको शुद्ध, अप्रमादी, ब्रह्मचारी और बुद्धिमान् समझो और जो तुम पढ़ाने वाले—से कभी द्वेष वा विरोध न करता हो, ऐसे विद्या के ज्ञान की रक्षा करनेवाले शिष्य को मुझे दो अर्थात् पढ़ाओ ।

जिस प्रकार आग घास को जला देती है वैसे ही गुरु का अनादर करनेवाले शिष्य को तथा ऐसे कुशिष्य को पढ़ाने वाले अध्यापक को भी वेद-विद्या भस्म कर देती है । इसलिए, यथाशक्ति सम्मान न करने वाले शिष्य को विद्या न पढ़ानी चाहिए ।

बाल-गीतावलि

लेखक

परिचित सुन्दरलाल शर्मा, द्विषेदी

प्रकाशक

इण्डियन प्रेस, प्रयाग

१९११

बाल-गीतावलि

लेखक

पाण्डित सुन्दरलाल शर्मा, द्विधेदी

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, प्रयाग

१९११

१ बीससत्ता पुस्तकगणा । पुस्तक सीमावर्ती ।

बाल-गीतावलि

अर्थात्

महामारत से अन्नारगीता, शृंगारगीता, चिरकरिगीता,
विचल्युगीता, बोध्यगीता, पिङ्गलागीता, शम्पाकनीता,
पुर्वाङ्गीता और मङ्गिगीता का द्विती में सरस सर ।

लेखक

[धनमऊ (जिला मैनपुरी) निवासी]

परिचित सुन्दरलाल, द्विवेदी

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, प्रयाग

१९११

प्रथम बार] सर्वाधिकार रक्षित [मूल्य ॥

Printed and Published by Panch Kory Mitra at
Indian Press, Allahabad.

सूची

विषय

१—प्रजगर-गीता	पृष्ठ
२—शृगाल-गीता	१
३—चिरकारि-गीता	१७
४—विचक्षु-गीता	३५
५—बोध-गीता	५३
६—पिक्कला-गीता	५९
७—शम्भाक-गीता	६७
८—पुत्र-गीता	८०
९—मङ्गि-गीता	९८
	१११

भूमिका

महामारत विद्यासागर है। उसमें अनन्त विषयों मरी हुई हैं। उसका जितना ही पठनपाठन किया जावे अच्छा है। जितना ही उसे पढ़ते-आइए आप को नई नई बातें मालूम होती आवेंगी। जिस विषय को आप देखना चाहें महा-माष्ट देखिए। यदि आप अपने भार्यायर्स का महस्व देखना चाहें तो महामारत पढ़िए। मतलब यह कि महामारत विद्या का केन्द्र है। उसी महामारत के शान्तिपर्व मोक्ष धर्म में से हमने इस 'बाइगीतावलि' में अजगर-गीता आदि नौ गीताओं का संग्रह किया है। ये नौ गीतायें ऐसी शिक्षा-प्रद हैं, ऐसे सच्चे मार्ग को बतलाने वाली हैं कि उनके अनुसार चलने से मनुष्य बहुत कुछ अपना कल्याण कर सकता है।

इस पुस्तक के पढ़ने से पाठकों को मालूम होगा कि मनुष्य को संसार-यात्रा किस तरह करनी चाहिए। मनुष्य अपने को कैसा बना कर सुख का भागी हो सकता

मनुष्य को कैसा बर्ताव रखा जा चाहिये जिससे संसार
रह कर सुख न उठाना पड़े ।

यह पुस्तक मनुष्य मात्र के लिए कल्याणप्रद है ।
प्रत्येक मनुष्य इसे पढ़ कर अपना सुधार कर सकता है ।
यथा सम्भव हमने इसकी हिन्दी बहुत सरल रक्की है जिससे
से थोड़ा पढ़े लिखे भी इसे पढ़ कर लाभ उठा सकें ।
पुस्तक आबाल वृद्ध सबके पढ़ने योग्य है ।

यदि पाठक इसको पढ़ कर कुछ भी लाभ उठा लें
तो मैं अपने धर्म को सफल समझूँगा ।

२५ मई १९०९ }

सुन्दरलाल शर्मा, द्वितीय

बाल-गीतावलि

अजगर-गीता

ए

क दिन राजा युधिष्ठिरजी महाराज भीष्मजी से पूछने लगे कि—हे भीष्मजी, आप संसार के सब व्यवहारों को भली भाँति जानते हैं, यही नहीं किन्तु आप धर्म को क्या धर्मकार्यों को भी अच्छी तरह जानने वाले हैं। इस लिए आप मुझे यह बतलाइए कि मनुष्य किस तरह का वर्त्ताव करता हुआ शोक से निवृत्त हो सकता है। मनुष्य को संसार में विचरते हुए—संसारी मनुष्यों के साथ रहते हुए—कैसा वर्त्ताव करना चाहिये, जिससे शोक दूर रहे, शोक कभी न सताये। आप यह भी

भीष्मजी राजा युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे
जब प्रह्लाद ने अजगर अग्नि से ऊपर लिकी हुई
तब धर्म के भेदों को जानने वाले बुद्धिमान अजगर
कोमल और प्रिय घाणी से प्रह्लाद को संबोधित
लगे :—

हे प्रह्लाद, बिना निमित्त-कारण के भूतों की
होती है। उसको घाय देखिए। घाय उनकी घटती है
और नाश पर भी नजर डालिए। मुझको किसी हाथ
किसी भी चीज को देख कर न तो आनन्द ही होता है
न शोक ही होता है। मैं चीजों को देख कर न सुख मान
हूँ और न उनके नाश हो जाने पर दुःख। सांसारिक
पदार्थों में मनुष्य की प्रवृत्ति का होना स्वभाव से
जाता है। सांसारिक प्रवृत्तियाँ स्वभाव के अधीन हैं।
किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता। हे प्रह्लाद, मैं देख रहा
हूँ कि संसार में जिसका जिसके साथ संयोग हुआ
उससे पृथक् हो रहा है। संयोग का अवश्य
है। इसी प्रकार जो एकता किया जाता है उसका
विनाश होता है। जब मैं संयोग को वियोगामिमुख
एकता किये हुए को विनाशामिमुख देखता हूँ तो मेरा
किसी भी चीज में आसक्त या विकारयुक्त नहीं होना।
यह अज्ञान कभी नहीं होता कि हा। इसके साथ मैं बहुत
दिन तक रहा, आनन्द में दिन बिताये, अब इससे ऊपर
होती है। कैसे दिन कटेंगे। क्या होगा। इस तरह का
कभी अज्ञान नहीं करता। मैं यह भी कभी अज्ञान

करता कि इस चीज के न रहने से, जो मेरे पास बहुत
 से थी, कोई हानि होगी, मेरा इसके बिना कोई काम
 चलेगा।

प्रयोजन यह कि संसार में जितने हानि-लाम होते हैं,
 जितने सुख-दुख होते हैं, जितने जीवन मरण होते हैं,
 जितने धर्म-अधर्म होते हैं, वे सब स्वभाव से ही हुआ करते हैं। उनकी
 स्वाभाविकता यही है। उन हानि-लाम रूप भगदों को
 कभी कोई दूर नहीं कर सकता। हानिलाम मनुष्य के
 सहचारी होते हैं।

हे प्रह्लाद, जो मनुष्य यह देख रहा है कि सत्त्व गुण
 धारण करने वाले प्राणी भी नष्ट हो जाते हैं, सात्विक
 बुद्धि मनुष्य भी संसार में नहीं बने रहते। जो उत्पत्ति
 और मृत्यु को मले प्रकार जानने वाला है उस मनुष्य के
 लिए संसार में कोई भी कार्य बाकी नहीं रहता। हे
 प्रह्लाद, मैं देख रहा हूँ कि मैं अपना समय आजाने पर समुद्र
 में बहुत बड़े बड़े तथा बहुत छोटे छोटे जल के जन्तु भी
 मर रहे हैं। हे अनुराधिप प्रह्लाद, मैं जड़, खेतन और
 बड़े बड़े राजाओं का भी मरना देख रहा हूँ। हे दानवो-
 त्तम प्रह्लाद, आकाश में उड़ने वाले पक्षी और बड़े बड़े
 वन्य प्राणियों का भी ठीक समय पर मरना अवश्य हो जाता
 है। हे प्रह्लाद, आकाश में खलते हुए छोटे बड़े नक्षत्र, ग्रह
 राशियों को यथासमय गिरता हुआ—खलायमान होता
 है—मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार सब प्राणियों को, सब

जड़ पीर चेतन को मौत से दबाया हुआ देख
 आन कर सबमें समानता से मैं सदासीन बुद्धि
 पीर घृतकृत्य हुआ सोता हूँ, मैं अपने को
 आनन्द-पूर्वक सोता हूँ। मुझ का किसी बात
 नहीं रही। मैं सब चीजों का नाशवान् जामता
 कभी नहीं मानता। संसार मैं जो पिदा हुआ है
 दिन अथर्व नष्ट होगा। यह स्वाभाविक बात है।
 किसी चीज के नष्ट हो जाने से दुःख, या किसी चीज
 मिल जाने से अपार आनन्द क्यों मानूँ। उत्पत्ति
 विनाश स्वभाव से होने वाले हैं। इनको कोई कि
 प्रकार भेटना चाहे तो भेट नहीं सकता। मैं इस
 को अच्छे तरह जान लिया है। इसलिए अब मैं आ
 कर रहा हूँ।

कभी कभी अकस्मात्, बड़े बड़े पीर अच्छे व
 प्राप्त मुझ को मिल जाते हैं पीर उन्हीं को मैं जाता
 कभी कभी बहुत दिन तक बिना साथ हुए ही पड़ा प
 हूँ। जाने को कुछ भी नहीं मिलता। कभी कभी मुझ
 मुझ को बहुत सुस्वादु अन्न खिलाते हैं। कभी कभी
 मुझे बहुत अन्न मिल जाता है, कभी कुछ थोड़ा मिलता
 कभी कभी बहुत ही थोड़ा मिलता है। यहाँ तक कि
 कभी मिलता ही नहीं। कभी मैं कछों का पीर भूखी
 ही खाद लेता हूँ—कण पीर भूखी ही खाकर रह जा
 हूँ। कभी कभी पिण्याक (पीना) भी जाता हूँ।

मी चावल आवि प्रति उत्तम चीजें खाता हूँ और कभी भी बिना स्वाद के भोजन मिलते हैं उन्हीं को खा लेता हूँ, कभी तो, अच्छे पलग पर सोता हूँ और कभी गमीन पर ही पड़ रहता हूँ ।

किसी समय में सन और अतसी के कपड़े पहनता हूँ और कभी कभी बेशकीमत रेशमी कपड़े पहनता हूँ ।

अकस्मात् धर्मानुकूल प्राप्त हुए अच्छे या बुरे सामानों का मैं विरस्कार नहीं करता—मुझे कोई चीज कैसी भी अनुमार मिल जाये उसको पूरी मज्जर से नहीं देखता । ऊपर कह चुके आहत्यन्त दुर्लभ उपभोग हैं—रेशमी कपड़ा धोकर जा बड़ी मुश्किल से मिल सकते हैं उनकी मैं रक्खा भी नहीं रखता कि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे सामान, अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहें ।

प्रयोजन यह कि मली बुरी चीज अपने गुजारे के लिए कैसी भी मिल जाये या किसी वक़्त न भी मिले तो भी मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं होती । मेरा यह ज़्यादा भी नहीं होता कि आज खाने का या पहनने का अच्छी चीज या कपड़ा मिल गया है आगे को भी ऐसा ही मिलता रहे तो अच्छा है । अकस्मात् जो चीज जिस हालत में मुझे मिल जाती है मैं उसी से सन्तुष्ट हो जाता हूँ ।

मैंने जिस प्रकार अपने रहन-सहन का ढंग बदलाया है वह मरत मत है । वह मत ऐसा ऐसा नहीं है किन्तु अचल

दुर्गुणों से उदासीन रहता हुआ मोक्ष-सम्पत्ती प्राप्त करता है ।

जो मनुष्य ज्ञानरूपी सुख को प्राप्त कर चुके हैं वे आनन्द, शोक, घमण्ड और ईर्ष्या आदि से रहित हैं—उनमें हर्ष-शोकादि हुआ ही नहीं करते । ऐसे ज्ञानी मनुष्यों को हानि, लाभ, सुख, दुःख आदि भी नहीं बताते ।

जो मनुष्य बुद्धि को तो प्राप्त हुए नहीं किन्तु अपने मूर्खता से उनसे पृथक् हो गये हैं, ऐसे ही मनुष्यों का सांसारिक हर्ष और शोक अधिकता से घेरा करते हैं—सताया करते हैं । संसार में मूर्ख मनुष्य बड़े घमण्ड आदिवा—मूर्खता के कारण अपने आप से बाहर होकर सदा इस प्रकार प्रसन्न रहा करते हैं जैसे स्वर्ग में देवण्ड प्रसन्न रहते हैं ।

सुख दुःख को हटा देता है—सुख के मिलते ही कोसों दूर भाग जाता है । आलस्य दुःख को पैदा करता है । चतुराई से सुख का उदय होता है और चतुर मनुष्य में लक्ष्मी के साथ ऐश्वर्य प्राप्त करना है, आलसी मनुष्य में नहीं । प्रयोजन यह है कि आलस्य मनुष्य को दुःख ही देने वाला है । आलसी को सुख की आशा कभी नहीं करनी चाहिए ।

दुर्गुणों से उदासीन रहता हुआ मोक्ष-सम्बन्धी कार्यों में मग्न रहता है ।

ओ मनुष्य ज्ञानरूपी सुख को प्राप्त कर चुके हैं, वे आनन्द, शोक, घमण्ड और ईर्ष्या आदि से रहित हैं—उनमें हर्ष-शोकादि हुआ ही नहीं करते । ऐसे ज्ञानी मनुष्यों को हानि, लाभ, सुख, दुःख आदि भी नहीं सताते ।

ओ मनुष्य बुद्धि का तो प्राप्त हुए नहीं किन्तु अपनी मूर्खता से उससे पृथक् हो गये हैं, ऐसे ही मनुष्यों को सांसारिक हर्ष और शोक अधिकता से घेरा करते हैं—सताया करते हैं । संसार में मूर्ख मनुष्य बड़े घमण्ड और अविद्या—मूर्खता के कारण अपने आपे से बाहर हाकर सदा इस प्रकार प्रसन्न रहा करते हैं जैसे स्वर्ग में देवगण प्रसन्न रहते हैं ।

सुख दुःख को दृष्टा देता है—सुख के मिलते ही दुःख कासों दूर भाग जाता है । आलस्य दुःख को पैदा करता है । चतुराई से सुख का उदय होता है और चतुर मनुष्य में लक्ष्मी के साथ वैश्वर्य प्राप्त करता है, आलसी मनुष्य में नहीं । प्रयोजन यह है कि आलस्य मनुष्य का दुःख ही देने वाला है । आलसी को सुख की आशा कभी नहीं करनी चाहिए ।

सुख हो या दुःख, प्रिय हो या अप्रिय, इनमें से कोई भी क्यों न हो, पर बुद्धिमान् को चाहिए कि सुख दुःख में लिप्त होकर, उन सुख दुःखादि से पराजित न होता हुआ—

न हारता हुआ—अपने मन से धैर्यवान् होकर सबको सहै। जिसमें सुख-दुःख के सहने की शक्ति होती है वह अधिक सुख के मिलने पर अपने को अत्यन्त सुखी नहीं मानता और दुःख के मिलने पर अत्यन्त दुःखी नहीं होता। ऐसा ही मनुष्य सदा सुखी रहता है और जो थोड़े से सुख में अपने को अत्यन्त सुखी और थोड़ा सा दुःख या जाने पर अपने को अत्यन्त दुःखी मानता है उसको सुख और दुःख दोनों में से किसी के भी प्राप्त होने पर दुःख ही दुःख समझना चाहिए। वास्तव में उसको सुख नहीं होता, वह सुख भी उसके लिए दुःख ही है। इसलिए मनुष्य को धैर्यवान् होकर संसार यात्रा करनी चाहिए, तभी सुखी हो सकता है।

शोक के हजारों स्थान होते हैं और मय के भी सैकड़ों ही स्थान हुआ करते हैं। वे शोक और मय भूख मनुष्य का ही प्रति दिन सताया करते हैं। उनका असर चतुर मनुष्य पर कुछ भी नहीं पड़ता।

इन छः प्रकार के मनुष्यों को शोक नहीं सताता। वे छः ये हैं—

- ० १—बुद्धिमान्, २—जिनको बुद्धि प्राप्त हो गई है,
- ३—जो शास्त्रों के पढ़ने लिखने में सदा लगे रहते हैं,
- जिन्होंने अपना स्वभाव ही शास्त्र पढ़ने का बना लिया है,
- ४—जो दूसरों की कमी बुराई नहीं करते, ५—जो अपने मन के वेग को रोक लेते हैं और ६—जो अपनी इन्द्रियों

दुर्गुणों से उदासीन रहता हुआ मोक्ष-सम्बन्धी कार्यों में मग्न रहता है ।

जो मनुष्य ज्ञानरूपी सुख को प्राप्त कर चुके हैं, वे आनन्द, शोक, घमण्ड और ईर्ष्या आदि से रहित हैं—उनमें हर्ष-शोकादि हुआ ही नहीं करते । ऐसे ज्ञानो मनुष्यों को हानि, लज्जा, सुख, दुःख आदि भी नहीं सताते ।

जो मनुष्य बुद्धि को तो प्राप्त हुए नहीं किन्तु अपनी मूर्खता से उससे पृथक् हो गए हैं, ऐसे ही मनुष्यों का सांसारिक हर्ष और शोक अधिकता से घेरा करते हैं—सताया करते हैं । संसार में मूर्ख मनुष्य बड़े घमण्ड और अविद्या—मूर्खता के कारण अपने आपे से बाहर होकर सदा इस प्रकार प्रसन्न रहा करते हैं जैसे स्वर्ग में दैत्यगण प्रसन्न रहते हैं ।

सुख दुःख को हटा देता है—सुख के मिलते ही दुःख कोसों दूर भाग जाता है । आलस्य दुःख को पैदा करता है । चतुराई से सुख का उदय होता है और चतुर मनुष्य में लक्ष्मी के साथ ऐश्वर्य प्राप्त करना है, आलसी मनुष्य में नहीं । प्रयोजन यह है कि आलस्य मनुष्य को दुःख ही देने वाला है । आलसी का सुख की आशा कभी नहीं करनी चाहिए ।

सुख हो या दुःख, प्रिय हो या अप्रिय, इनमें से बारी भी क्यों न हो, पर बुद्धिमान् का चाहिए कि सुख-दुःख में लिप्त होकर, उन सुख-दुःखादि से पराजित न होता हुआ—

न हारता हुआ—अपने मन से धैर्यवान् होकर सबको सहै। जिसमें सुख दुःख के सहने की शक्ति होती है वह अधिक सुख के मिलने पर अपने को अत्यन्त सुखी नहीं मानता और दुःख के मिलने पर अत्यन्त दुःखी नहीं होता। ऐसा ही मनुष्य सदा सुखी रहता है और जो थोड़े से सुख में अपने को अत्यन्त सुखी और थोड़ा सा दुःख भा जाने पर अपने को अत्यन्त दुःखी मानता है उसको सुख और दुःख दोनों में से किसी के भी प्राप्त होने पर दुःख ही दुःख समझना चाहिए। वास्तव में उसको सुख नहीं होता, वह सुख भी उसके लिए दुःख ही है। इसलिए मनुष्य को धैर्यवान् होकर संसार-यात्रा करनी चाहिए, तभी सुखी हो सकता है।

शोक के हजारों स्थान होते हैं और भय के भी सैकड़ों ही स्थान हुआ करते हैं। वे शोक और भय मूर्ख मनुष्य को ही प्रेक्षि विन सताया करते हैं। उनका असर चतुर मनुष्य पर कुछ भी नहीं पड़ता।

इन छः प्रकार के मनुष्यों को शोक नहीं सताता। वे छः ये हैं—

- १—बुद्धिमान्, २—जिनका दुःख प्राप्त हो गई है,
- ३—जो शास्त्रों के पढ़ने लिखने में मग्न रहते हैं,
- जिन्होंने अपना स्वभाव ही शास्त्र पढ़ने का बना लिया है,
- ४—जो दूसरों की कमी गुराई नहीं करते, ५—जो अपने मन के वेग को रोक लेते हैं और ६—जो अपनी इन्द्रियों

को अपने घश में रखते हैं, इन्द्रियों को चलायमान नहीं होने देते ।

मनुष्य अपने को ऊपर कहे हुए ६ प्रकार का बनाये । इस तरह बन कर, बुद्धिमान् मनुष्य अपने विस को साथ ध्यान करके उदय और अस्त को आमता हुआ शोक का अपने पास नहीं फटकने देता । वह चतुर मनुष्य जान आता है कि किन कार्यों से शोक का उदय हुआ करता है और किस प्रकार वह शोक दबाया जा सकता है । ऐसा जान लेने पर और यत्नाव में लाने पर वह मनुष्य अत्यन्त सुखी होता है ।

जिस कारण से शोक, ताप, दुःख और आयास—ग्रेद उत्पन्न हुआ हो उस उत्पन्न होने वाले कारण के एक अङ्ग को ही छोड़ दे—जिस कारण से ये शोकादि पैदा हुए हों उस कारण के एक अङ्ग को भी—एक हिस्से को भी—छोड़ देने से कारण का अङ्ग टूट जाता है फिर न वह कारण ही रहता है और न कारण से पैदा होने वाले शोकादि ही बाकी रहते हैं ।

अब मनुष्य किसी पदार्थ में ममता कर लेता है मग उससे सम्पर्क से संसार के सब पदार्थ उस मनुष्य को दुःख देने में समर्थ हो जाते हैं । पर मनुष्य कामना के जिस जिस हिस्से का छोड़ता जाता है, उस उस में सुख मिलता जाता है । और यह भी निश्चय हो है कि कामना—तृष्णा—के साथ साथ चलने वाला मनुष्य तृष्णा के साथ ही नष्ट हो जाता है ।

संसार में जो काम-सुख माना जाता है और जो विषय—पवित्र—स्वर्ग का बड़ा सुख कहलाता है, ये दोनों ही सुख रूप घृष्ण के नाश हो जाने के बाद पैदा हुए सन्तोषरूपी सुख की सोलहवीं कला—सोलहवें भाग—के बराबर भी नहीं हैं। और भी अधिक समझा कर ब्राह्मण राजा से कहता है:—

हे राजन्, कोई पण्डित हो, या मूर्ख हो, या शूर-वीर हो पर प्रत्येक मनुष्य को, पूर्व जन्म में मन, वाणी या शरीर से जो कुछ बुरे या भले कर्म किये हैं, उन किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है—यदि कर्मों के फलों से कोई छूटना चाहे तो कदापि नहीं छूट सकता।

इसी प्रकार प्रिय और अप्रिय, सुख और दुःख मनुष्यों में कर्मानुसार ही लौट लौट कर आते और जाते हैं।

मनुष्य जब यह मालूम कर लेता है कि संसार में हमको जो कुछ सुख, दुःख मिल रहा है यह हमारे किये हुए कर्मों का ही फल है। वह हमको अवश्य भोगना पड़ेगा। उसको भोगे बिना कोई बच नहीं सकता। इसलिए मुझे भी भोगना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि को स्थिर बना कर पण्डित मनुष्य संसार में सुख-पूर्वक रहा करता है। बुद्धिमान् को चाहिए कि सब कामों की गुराई करता हुआ क्रोध को सर्वथा छोड़ देवे—सांसारिक अभिलाषों की ओर से अपने मन को हटा कर अपने में गुस्सा कमी न आने देवे।

क्योंकि—

बुद्धिमान् मनुष्य, इस प्राणी के शरीर के भीतर ठहरे हुए क्रोध को ही, मन से उत्पन्न होने वाले हृदय में ठहरे हुए इस क्रोध को ही ठहरने वाला—कुछ काल तक रहने वाला मृत्यु (मीत) कहते और मानते हैं ।

ब्राह्मण के कहने का प्रयोजन यह है कि संसार में मनुष्य पर जो बड़े बड़े दुःख अकस्मात् आ पड़ते हैं या उसको भोगने पड़ने हैं उन दुःखों का कारण पूर्व जन्म में किये हुए कर्म ही हैं । इस प्रकार होनहार घात का जब बुद्धिमान् समझ ले तो शोक कम हो जाता है । दूसरी बात यह कि यह दुःख मरे ही किये हुए कर्म का फल है जब मैंने ही किया है तो मैं ही भोगूँगा भी मर ऊपर किसी ने अन्याय नहीं किया है, इत्यादि विचारों से मनुष्य की घबराहट जाती रहती है । अब यह ब्राह्मण यास्त्यिक मुण की धार झुकना हुआ कहना है—

जिस प्रकार कलुषा अपने शरीर के अंगों को समेट कर अपने भीतर कर लेता है उसी प्रकार जब योगी मनुष्य अपनी सब कामनाओं—सांसारिक सब इच्छाओं—को समाप्त कर देता है तब यह आपे में विन होकर अपने में ही ज्योतिस्वरूप आत्मतत्त्व को देखता है ।

अब मनुष्य किसी से भय नहीं करता और जब दूसर प्राणी इस मनुष्य से नहीं डरते, पर अब मनुष्य की कोई इच्छा और उसका कोई मित्र या शत्रु नहीं रहना तब इस

मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य यह कि पर-
ब्रह्म परमात्मा सदा निष्ठ रहता है। वह कभी किसी से नहीं
डरता, डरने के कारण जो हिंसा, वैरी आदि हैं वे उसमें
हैं ही नहीं। इसी प्रकार उस परमात्मा से भी कोई नहीं
डरता। क्योंकि न वह किसी को दुःख देता है न सताता
है। जो दूसरों को दुःख पहुँचाते हैं उसीसे सब डरा
करते हैं। ईश्वर में रागद्वेष भी नहीं है—न वह किसी से
विशेष प्रीति ही करता है, न वह किसी से द्वेष ही करता
है वह समस्त संसार को सम दृष्टि से देखता है। ये ही
गुण जब मनुष्य में आ जाते हैं, तब ब्रह्म के समान निर्दोष
होकर उसको पा सकता है। अन्यथा नहीं। वह ब्राह्मण
राजा सेनजित् से फिर उसी बात को पुहराता हुआ
कहता है कि—

हे राजन् ! तुम सच, झूठ, शोक, आनन्द, भय, अभय
प्रिय और अप्रिय को छोड़ कर अपने आत्मा को शान्त
बनाओ, अच्छी तरह प्रशान्तात्मा बन जाओ।

जब मनुष्य मन, वाणी, और कम से सब प्राणियों
में—संसार के सब जीवधारियों में—पाप का विचार नहीं
रखता अर्थात् सबको बराबर देखा करता है तब उस
मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। प्रयोजन यह है कि
परमात्मा में सत्तासत्य वैष कुछ नहीं है। वह सब पापों
से रहित सदा निर्दोष है, शुद्ध है। जब मनुष्य भी अपने
को सब तरह निर्दोष बना लेता है तब वह ईश्वर को पा
सकता है।

तृष्णा एक ऐसी बुरी बला है कि जो दुर्युधि मनुष्यों से त्यागी नहीं जाती। और, जैसा जैसा मनुष्य वृद्ध हो जाता है वैसी ही वैसी यह बढ़ती जाती है, किन्तु वृद्धावस्था में यह बीमारी हो जाती है। यह तृष्णारूपी रोग जीवन को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य इस तृष्णा को छोड़ देते हैं वही सुख का भागी होते हैं— वे ही सुख पा सकते हैं। वास्तव में तृष्णा ही एक मनुष्य के लिए बड़ा भारी बन्धन है। इसीसे छूटने का नाम मुक्ति है। इसी तृष्णा को लोभ और काम शास्त्रों में बतलाया गया है—इसीसे लोभ और कामों की उत्पत्ति हुआ करती है। लोभ और काम य दो काम ही तृष्णा के हैं। यही तृष्णा सब पापों का मूल कारण है।

ब्राह्मण कहता है कि हे राजा सेनजित्, इस तृष्णा के विषय में पिङ्गला घेइया से कही हुई कुछ कहायतें सुनी जाती हैं। जिस तरह यह पिङ्गला धुर समय में भी सनातन धर्म को प्राप्त होगई। यह कहायत इस तरह है—

एक बार यह पिङ्गला घेइया किसी साङ्केतिक ध्यान में आकर उपपत्ति का मिलने की आशा में बैठी रही। परन्तु दोनों का संकेत हा जाने पर भी पिङ्गला का उपपत्ति यहाँ न आया। जिसका प्राप्त होने की बड़ी आहना थी उस उपपत्ति का न मिलने पर पिङ्गला बड़ी दुःखी हुई। फिर अपने मन में विचार कर पिङ्गला ने अपनी बुद्धि का शान्त किया।

जिस प्रकार दुःख सुख का कारण होता है—दुःख के बाद सुख मिला करता है—वैसे ही कमी कमी अधर्म या बुरा व्यवहार भी धर्म और पुण्य का कारण बन जाता है। मनुष्य को जब बुरा काम करते करते उन बुरे कामों के कारण उसको कई बार दुःख मिल जाता है, उन कर्मों से सुख न मिल कर बार बार दुःख ही मिला करता है तब वह समझ जाता है कि बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही हुआ करता है, सुख नहीं मिलता। तब वह उन बुरे कर्मों से म्छानि करने लगता है। वह पेसी ग्छानि कर लेता है कि फिर उस दुष्कर्म की ओर कमी देखना भी नहीं, और पुण्य कर्मों में ही—अच्छे अच्छे कर्मों में ही—अपनी रूचि करने लगता है जैसा कि पिङ्गला ने किया था।

पिङ्गला बोली—मैं, उन्मत्त बन कर, कमी उन्मत्त न होने वाले अपने सनातन कान्त—व्यारे-पति के पास बहुत काल तक रही, बसी। परन्तु मैं ने अच्छे रमण-पति (रक्षक) के पास में रहते हुए भी पहले से न जान पाया। अब मैं इस शरीर रूप घर को बन्द करती हूँ जिसमें एक आशा या तृष्णा रूप एक स्तम्भ है। और जिसमें—नाक, कान, आँख, मुँह आदि इन्द्रियाँ नौ दर्वाजे हैं।

अब मैं पेसी नहीं रही कि संसार के किसी भी मनुष्य को अपना पति समझूँ। अब मैं अकाम बन गई। अब मुझे काम-वासना कमी न रहतावेगी। और अब मुझे मरक में पहुँचाने वाले ही नहीं किन्तु साक्षात् मरक रूप

धुरे मनुष्य—अभिचारी—कमी न ठग सकेंगे । अब मैं अज्ञान रूपी नींद से उठ खड़ी हुई । अब मैं जाग रही हूँ ।

प्राग्ध या पूर्व जन्म के कर्मानुसार कमी कमी अनर्थ में भी अर्थ हो जाता है—धुरा काम करने हुए भी अच्छी बात सूझ पड़ती है । अब मैंने येहोशी की नाव से उठ कर जान लिया कि मेरा स्वरूप शरीर नहीं है किन्तु मेरा रूप आत्मा है । यह आत्मा आकार आदि से रहित है । इस प्रकार ज्ञान हो जाने से मैं अब नितेन्द्रिय हो गई हूँ । अब मैंने ठीक ठीक बात जान ली तब से मैंने अपनी इन्द्रियों को अपने वश में कर लिया है ।

आशा-रहित मनुष्य सदा सुखपूर्वक सोया करता है । इसीलिए निराश्रय होना—आशा का न रचना—परम सुख है । पिङ्गला आशा को निराश करके—आशा का अभाव करके सुखपूर्वक सोई थी—सुख को प्राप्त हुई थी ।

मनुष्य के लिए आशा-तृष्णा ही पुञ्जय शत्रु है—इस तृष्णा को काई काई ही महात्मा जीन पाता है । यदि इस तृष्णा का मनुष्य अपने वश में कर लये तो उसका पास जाने वाली अर्शक्य विपत्तियाँ नष्ट हो जायें । यह आशा ही मनुष्य को कर्त्तव्य कार्य से ढिगाने वाली है । इसका वशी भूत होते ही ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, परमार्थ प्राप्ति आदि कल्याण के मार्ग प्राप्त होने में फिर कुछ भी देरी नहीं होती । इसीलिए मुमुक्षु पुत्र्य को—सुख प्राप्त होता है—

इस वृष्णा—कामना—को धीरे धीरे अवश्य कम करना चाहिए ।

मीष्मन्ती राजा युधिष्ठिर से कहते हैं—हे युधिष्ठिर, उस ब्राह्मण के ऊपर कहे हुए पक्ष धीरे भी युक्तियुक्त—यथार्थ ध्वज सुन कर राजा सेनजित् आप में आया धीरे प्रसन्न हुआ । प्रसन्नतापूर्वक वह सुखी हो गया । उसको यथार्थ मार्ग मिल जाने से बड़ा आनन्द मिला ।

शम्पाक-गीता

एक दिन महाराज युधिष्ठिर भीष्मजी से पूछने लगे कि—हे पितामह, इस संसार में धनधान्य और निर्धन मनुष्य किस तरह स्वनन्द्य होकर बर्चाय करते हैं और उनको सुख और दुःख की प्राप्ति किस तरह की कैसी होती है, यह समझा कर मुझे बतलाए।

भीष्मजी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि—

हे राजन्, आ आपने पूछा है इस विषय में एक पुराना इतिहास बतता हूँ जिसको दान्तात्मा परम वैराग्य धान् दाम्पाक ब्राह्मण ने मुझ से कहा था। यह इतिहास इस तरह है—

जिसकी स्त्री दुष्टा थी, फटे-पुराने आ कपड़े पहने हुए था, और भूक से जा अत्यन्त दुर्मी हो रहा था, इस तरह के एक त्यागी ब्राह्मण दाम्पाक ने मुझ से पहले कहा था कि—हे भीष्म, हम संसार में जन्म से लेकर पैदा हुए मनुष्य को अनेक तरह के सुख और दुःख घेरा करते हैं।

इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुख और दुखों में से एक के भी अधीन न होवे—अर्थात् सुख मिलने पर न तो अधिक खुश होवे और न दुख मिलने पर अत्यन्त दुखी हो—उसे सुख दुख में घबराना नहीं चाहिए ।

प्रत्येक मनुष्य को सुख और दुख पारापारी से मिला ही करते हैं । पर सुखी वही मनुष्य कहा जा सकता है—वही मनुष्य को सुख का अनुभव हो सकता है—जो सुख का साधन प्राप्त होने पर अपने को अत्यन्त सुखी नहीं मान लेता और दुख का साधन मिलने पर जो अधीर नहीं हो जाता किन्तु उस दुख को दूर करने के लिए धैर्य-पूर्वक उपाय करता है ।

फिर उस शम्पाक ब्राह्मण ने मुझ से कहा कि—हे मीप्प, तुम जो सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सी आशाये रखते हो यह तुम्हारे कल्याण का मार्ग नहीं है—इन आशाओं के रखने वाले का कल्याण नहीं हो सकता । हे मीप्प, अगर तुम यह कहा कि 'हम तो कवल राज्य आदि का बोझा ले चलते हैं' यह कहना भी ठीक नहीं, यह युक्तियुक्त नहीं । क्योंकि अकाम मनुष्य बोझा नहीं उठाता—जिसको सांसारिक किसी तरह की कामना नहीं है वह किसी भार को नहीं उठाता—वह अपने सिर भार नहीं रखना चाहना ।

यदि तुम सांसारिक धनादि पदार्थों को त्याग देगे तो सुख का स्वाद चखोगे । संसार की धनादि चीजों

का त्याग करने वाला ही मनुष्य मृज की नौद सोया करता घोर उठा करता है, त्यागी मनुष्य को ही सच्चा सुख मिलता है।

संसार में एक मात्र धन की घोर से त्याग-बुद्धि कर लेना ही दुखों से रहित होना है घोर कल्याण-स्वरूप चलने योग्य मार्ग है। इस मार्ग में कोई शत्रु नहीं है। यह मार्ग सुलभ घोर कुल्लभ दोनों तरह का है। यह मार्ग आसानी से भी मिल सकता है घोर बड़े बड़े उपाय करने पर भी नहीं मिल सकता।

जो सच्चे अन्तःकरण से धन का त्याग करने वाला घोर योग्य है उस मनुष्य के समान तीनों लोकों में कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। इस बात का मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उस क्षमाक ने फिर जोर देकर इसी विषय में कहा कि—

मैंने धनादि का त्याग घोर राज्य को तुला (ताराजू) में रस कर तोला है। उसमें राज्य से भारी तथा अधिक शुद्ध वाला दार्द्र्य—धनैश्वर्यादि का त्याग—हुआ है।

त्याग घोर राज्य में बड़ा फर्क यह है कि धनी मनुष्य हमेशा धरराया हुआ सा रहता है। उस मनुष्य की पैसी दशा रहती है जिस तरह मग्ने वाले मनुष्यादि की होती है।

घोर आ मनुष्य धनादि पदार्थों से विरक्त होना है जिसको धनादि पदार्थों की आशा नहीं रहती उसको

भाग किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकती । उस को मृत्यु और डाकू आदि भी नहीं सताते ।

जो मनुष्य, संसार की सब चीजों को छोड़ कर अपनी इच्छानुसार घूमता फिरता है, बिना विघ्न के जमीन पर सोता है, अपनी भुजाओं का तकिया बनाता है और जो शान्ति की शरण लेता है देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं ।

संसार में धन आदि सांसारिक सामानों की इच्छा रखने वाले मनुष्य सदा से होते आये हैं और होते रहेंगे । धन की चाहना करने वाले मनुष्य उसी मनुष्य से धन लेने की चेष्टा करते हैं या किसी प्रकार से धन छीन लेने का दाव दे सकते हैं-जिसके पास धन आदि सामान होते हैं । कोई तो चोरी करके, कोई ठग कर, कोई खुशामद से, कोई लूट कर उस धनी मनुष्य से धन लेना चाहता है, और यथाशक्ति ले भी लेता है । जिस तरह किसी को अपने आये जाने का या मारे जाने का भय लगा हो तो उसको सुख नहीं मिलता । ठीक इसी तरह धनी मनुष्यों को प्रति क्षण भय लगा रहता है, उनको ठीक ठीक सुख किसी समय नहीं मिलता । निर्धन होने पर मनुष्य को सिर्फ यही दुःख होता है कि क्या करे हमारे पास धन नहीं, किस तरह धन इकट्ठा करे ? कहाँ से लाये ? इत्यादि । अगर उन निर्धनी मनुष्यों को धन प्राप्ति की इच्छा न रहे, वे अपनी कृष्ण को शान्त कर देवे तो उनको परम सन्तोष

बाकी सब तरह का घमड़ आकर मनुष्य को घेर लेता है। इस धन के घमड़ से मनुष्य अपने करन योग्य सभी कामों को तिलाकुलि दे बैठता है। अच्छे कामों की ओर से यह इस तरह मुँह फेर लेता है कि मानो उसे किसी तरह की रुबर ही नहीं है। उसको धन अधर्म का कुछ भी भयाल नहीं रहता। प्रयाजन यह कि धन मनुष्य को अधागति में पहुँचाने का एक बड़ा कारण बन जाता है।

जो मनुष्य संसार के भोगों में अधिक लिप्त हो जाता है—जो यह समझता है कि संसार के भोग भोगे जायें, भागे जा कुछ होगा देखा जायगा—यह अपने पूर्वज पिता आदि के इकट्ठा किये हुए धन आदि पदार्थों को व्यर्थ के कामों में खर्च कर डालता है। यह जुआ खेलना, शराब पीना आदि बुरे कामों में जब सब धन का नष्ट कर देता है तब यह इच्छा करता है कि दूसरों के धनादि पदार्थ भर पास आ जायें तो अच्छा हो। यहाँ तक कि यह दूसरों की धन-दीलत छीनने के लिए या चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब यह ऐसे बुरे कामों में लग जाता है तब उस राज नियम को तोड़ने वाले व्य पराया माल मारने वाले उस नीच मनुष्य के पीछे राज-कर्मचारी लोग, मज्जा देन का इस तरह लग जाते हैं—पीछे पड़ जाते हैं—मिस तरह शिकारी बाघों से मारने के लिए हरिण के पीछे लगे ही चले जाते हैं।

इसी तरह माना प्रकार के काम धार लामादि बुरे व्यक्तियों से पैदा होने वाले अनेक बुरे मनुष्य के पीछे लग

आते हैं। उनको शास्त्रों में तीन तरह का बतलाया गया है १—आधिभौतिक २—आधिदैविक ३—आध्यात्मिक। ये तीनों तरह के दुःख माने गये हैं। इन बड़े बड़े दुःखों को दूर करने के लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि से विचार कर बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य, सदा नित्य और अनित्य का विचार करता हुआ—कौन हमेशा रहने वाला है, कौन नहीं, क्या क्या चीजें नित्य बनी रहेंगी कौनसी चीजें अपना समय आजाने पर नष्ट हो जावेंगी—यह विचार रखता हुआ मनुष्य लोक के व्यवहार की कुछ परवाह न करे।

धन आदि सांसारिक भोगों के होने पर या न होने पर आने वाले दुःखों की दवा वही मनुष्य कर सकता है जो सच्चाई का और झूठ का विचार कर सकता है, और कोई नहीं। जिस मनुष्य में स्वयं सत् और असत् के विचार करने की बुद्धि नहीं है उसके दुःख को दूर करने के लिए संसार में कोई दवा नहीं।

यह सब ऊपर लिखा हुआ हाल भीष्मजी शम्पाक ब्राह्मण से सुन चुके थे। यह सब हाल राजा युधिष्ठिर को सुना देने के बाद—भीष्मजी कहते हैं कि हे राजन्, वह ब्राह्मण मुझ से बोला कि हे भीष्म, संसार की चीजों का बिना त्याग किये सुख नहीं मिल सकता। सांसारिक सामानों का बिना त्याग किये मुक्ति नहीं मिल सकती और बिना त्याग के कोई निर्भय हो कर नहीं सो सकता।

इस लिए संसार के सब पदार्थों को तुम छोड़ कर सुखी बन जाओ । पहले हस्तिनापुर में सुभक्त से यह सब कथन दाम्पाक नाम ब्राह्मण ने किया था इसलिए मुझे त्याग करना परम आयत्तक है और स्वीकृत है ।

पुत्र-गीता

एक दिन युधिष्ठिरजी महाराज भीष्मजी से
 पूछने लगे कि "हे पितामह ! इस दौड़ते
 हुए घोर सक्का नाश करने वाले काल
 को जाना हुआ जान कर मनुष्य को
 क्या करना चाहिए ? उसे अपने कल्याण
 का मार्ग कौनसा ढूँढ़ना चाहिए ? ऐसा
 कौनसा उपाय है जिसके अनुसार चलने से मनुष्य
 अपना कल्याण कर सकता है ? यह आप मुझे अच्छी
 तरह समझा कर बतलाइए" । राजा युधिष्ठिर के इस
 प्रश्न का उत्तर भीष्मजी ने दिया कि "हे कुन्ती के पुत्र
 युधिष्ठिर ! तुमने जो मुझ से प्रश्न किया है, तुम जो कुछ
 मुझसे मालूम करना चाहते हो इसी के विषय में "पिता
 पुत्र का संवाद" रूप एक पुराना इतिहास कहा जाता है।
 इसको तुम ध्यान देकर सुनो और समझो" । यह इति
 हास इस तरह है—
 किसी एक वेद-पाठी ब्राह्मण के एक पुत्र का नाम
 पाषाण था। वह बड़ा तीव्र-युधि था। उसके पिता बड़े ऊँचे

एव पयित्र थे । यह मोक्ष और धर्म के तत्त्व के समझने में बड़ा होशियार तथा संसार की असारता को यथार्थ रूप से जानने वाला था, अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से काम और धन में वह आसक्त न था किन्तु बाल-ब्रह्मचारी था । वह मेधावी एक समय अपने पिता से कहने लगा कि “हे पूज्य पिताजी ! संसारी मनुष्यों की उम्र जल्दी जल्दी बीत रही है, इस यात्रा को धीरे पुण्य जानता हुआ क्या करे ? उसे क्या करना उचित है ? हे पिताजी ! यह बात मुझे अच्छी तरह समझा कर बतलाइए जिससे मैं धम हो सकूँ ” ।

इस प्रश्न से बाल-ब्रह्मचारी का मतलब यह है कि एक दिन प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु का होना अवश्यम्भावी है । उस मृत्यु की यात्रा के लिए मनुष्य को पहले से ही बड़ी तैयारी करनी चाहिए जिस प्रकार कि संसार में जब कहीं किसी पुण्य का जाना होता है तब वह पहले से अच्छी तरह तैयारी किया करता है । मरने के बाद शरीर आदि प्राकृतिक वस्तु कोई साथ न आदेगी, किन्तु केवल अपने किये हुए अच्छे या बुरे काम ही साथ आदेंगे । पुत्र के प्रश्न का उत्तर पिता ने इस तरह दिया कि “हे पुत्र ! मनुष्य का चाहिए कि पहले अच्छी तरह ब्रह्मचर्य आश्रम में रह कर वैदिक विद्या का पढ़ा । जब पिता पढ़ कर पूर्ण विद्वान् हो जावे तब पितरों को तारने के लिए, पितरों से उद्धार होने के लिए, गुरुव्रत आश्रम में प्रवेश करे और सन्तुष्टों का पैदा करे । इस

गृहस्थ में रहता हुआ अग्न्याधान करके सोमयाग आदि बड़े बड़े यज्ञ करे। इसके बाद वन में खला आवे। यहाँ मुनि वनमें के लिए बड़ी कोशिश करे अर्थात् धानप्रत्नी वन कर बड़े प्रयत्न से तप करे। इस प्रकार तीनों आश्रमों का काम पूरा कर लेने पर, अर्थों से छूट कर, मुक्ति को प्राप्त हो सकता है”।

मेधावी के पिता ने यह बीच दरजे के मनुष्यों के लिए कल्याण का मार्ग बतलाया है। मेधावी ने अपने पिता की यह शिक्षा सुन कर कहा कि “हे पिताजी! इस प्रकार नाना प्रकार के दुःखों से लोग रात दिन पीड़ित हो रहे हैं तथा अनेक प्रकार के आलस्य आदि विपत्तियों से घिरे हुए देखते हैं और वे आपत्तियाँ कभी समाप्त होने वाली नहीं हैं किन्तु वे आपत्तियाँ बार बार आ आकर ऊपर गिरा करती हैं। ये सारी बातें आप जानते हुए भी, धीरज रखने वाली की तरह मुझ से क्या कहते हैं?” अपने पुत्र की ये बातें सुन कर पिता ने कहा कि “हे पुत्र! यह लोक अभ्याहन (मरा हुआ) किस प्रकार है? और किस से घिरा हुआ है? अमोघा—आप तियाँ कौन हैं जो आती आती हैं? हे पुत्र! वृ इस प्रकार के वचन कह कर क्या मुझे डराना चाहता है?”

अपने पिता के वचन सुन कर पुत्र ने कहा कि “हे पिताजी! यह लोक—संसार—मृत्यु से मरा हुआ है तथा बुढ़ापे से घिरा हुआ है। आते आने वाली ये बातें

कहलाती हैं । अब मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि मृत्यु बराबर प्राणियों को मारती ही जाती है किन्तु यदि कोई यह चाहे कि मैं अभी न मरूँ तो मृत्यु कुछ भी घेर ठहरती नहीं, खड़ी नहीं रहती, वह उसके लिए अब भी इन्तजार नहीं करती । मैं इस प्रकार मृत्यु की लीला जानता हुआ मौन की इन्तजारी क्यों कहूँ ? ” ।

पुत्र पिता से फिर कहने लगा कि “ हे पिताजी ! एक एक रात के सोतने पर धाड़ी धाड़ी उच्च राज राज कम होती जाती है । इसी तरह दिन भी उच्च को स्वतम करने वाला है । यह बात बुद्धिमान् मनुष्य का ज्ञान लेनी चाहिये । जिस प्रकार अथाह जल में मच्छ सुख नहीं पा सकता, इसी तरह इस अगाध संसार में कौन मनुष्य सुख पा सकता है ? क्योंकि मनुष्य जिस घात की इच्छा करता है वह घात पूरी नहीं होने पाता और भट मृत्यु आकर धड़ो दे जाता है । फूलों को घेरते हुए पुष्प की तरह संसार के किसी काम में लगे हुए और उस काम में लयलीन होने के कारण दूसरी बातों को भूल हुए पुष्प को मौन लेकर इस प्रकार व्यथ देती है जिस प्रकार पक्ष को भेड़िया लेकर चला जाता है । हे पिताजी ! आप धाज ही कल्याणकारी कामों का कीजिए । आपका यह समय व्यर्थ न चला जाये क्योंकि कामों के पूरा न होते ही मृत्यु मनुष्यों को घोंसल जाती है । मनुष्य का चाहिये कि वह कल के काम को आज और दोपहर से पीछे के

करने योग्य काम का दीपहर से पहले कर डाले, क्योंकि 'मनुष्यों के काम पूरे हुए या नहीं' इस बात की मृत्यु इन्तजारी कमी नहीं करती। कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु होगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कुछ समर्थ होते ही धर्म के काम करने लगे किन्तु यह कमी न सोचे कि बूढ़े होंगे तब धर्म-कार्य कर डालेंगे, अभी इस अवधानी उम्र में तो संसार के आनन्द भोग लें। क्योंकि जीवन क्षणभङ्गुर है, योड़ी सी देर में नाश होने वाला है। जो धर्म करता है उसकी इस संसार में बड़ी बड़ाई होती है और मरने पर परलोक में उसको अनन्त सुख मिलता है"।

इन घबरेलों के कहने से मेधावी के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को संसार की अनित्यता का विचार सदा रखना चाहिए। यह संसार-चक्र चलायमान है, इस का सदा जयाल रखना चाहिए। जो इस तरह का जयाल रखता है तथा संसार के प्राणियों को मरता देख कर जो मनुष्य बार बार शिक्षा ग्रहण करता है, और ममता रूप मशे को पीकर अपनी सुध बुध नहीं भूल जाता किन्तु होशियार रहता हुआ अपने असली करने लायक काम से डिगता नहीं, चलायमान नहीं होता तो वह कल्याण का भागी अवश्य हो सकता है।

मेधावी ने कहा कि "ये समझ मनुष्य अपने पुत्र और छो भादि के लिए करने योग्य और न करने योग्य काम

करता और अपने बाल-बच्चे और स्त्री आदि का पालन-पोषण किया करता है। बाल बच्चे, स्त्री और जानवर यौगंध के कामों में फँसे हुए उस मनुष्य को भीत इस तरह उठा कर लेजाती है जिस तरह सोते हुए हिरन का बाघिनी ले जाय। मन की कामनाओं को घटोतरते हुए तथा कामों से तृप्त न हुए बहानों मनुष्य को मृत्यु इस प्रकार उठा ले जाती है जिस प्रकार व्याघ्र किसी जन्तु को उठा ले जाये। 'यद् काम हो गया, यह काम करना बाकी है और यद् दूसरा काम बीच में पड़ा हुआ पूरा करना है' इस प्रकार आशा रूप सुख से युक्त हुए मनुष्य को मृत्यु अपने पक्ष में कर लेती है"।

सातव्यं यह कि जो मनुष्य हर समय सचेत रहता है और अपने कल्याण के लिए भी कुछ अप, तप परापहार और दान आदि करता जाता है, उसकी भी मृत्यु अवश्य होगी, पर धर्म को इकट्ठा कर लेने से उसके पास अपने साधनों का बल हो जाता है इसलिए यह मरने के समय घबराता नहीं तथा मृत्यु का दुःख भी उसके अभिन्न नहीं सताता।

फिर मेघाया ने कहा कि — "जिस मनुष्य को अपने किये हुए कर्मों का फल अभी तक नहीं मिला वह जायेतो, दुकान और घर आदि के कामों को पँसापट में भूला हुआ है ऐसे मनुष्य को मृत्यु उठा कर घर देती है। दुर्घट है या बलवान्, मारने वाला बहादुर, साहसी है।

या करने वाला हो पर मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं, किन्तु दुर्बल आदि सब प्राणियों को, अपनी इच्छाओं को वा धनादि चीजों को पूरा प्राप्त कर लेने से पहले ही मृत्यु छठा ले जाती है। “हे पिताजी ! जब इस शरीर में मृत्यु बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के राग, और बहुत से कारणों वाले अनेक दुःख रहते हैं, यह शरीर लोगों और दुःखों का घर है फिर आप बेफिक्र क्यों बैठे हैं ? सावधान हो जाइए । न जाने मृत्यु आदि कोई घेरी किस घक आकर घेर ले । पैदा होते ही मनुष्य के पास मारने के लिए मृत्यु तथा बुढ़ापा आ घेरते हैं और मीठा पाकर ये दोनों अपना काम कर डालते हैं । इस मृत्यु और बुढ़ापे ने सब जड़ और चेतन पदार्थों को घेर रक्खा है । गाँव का रहना—मनुष्य-समुदाय में रहना—और गाँव की चीजों से अधिक प्रेम करना ये दो बातें ही मृत्यु के मुख्य कारण हैं । वैदों की राय है कि धन में तप आदि करने से मृत्यु दूर भाग जाती है । कुछ एकान्त स्थान, निर्जन धन, जहाँ पास में कोई मनुष्य न हो, वह वैद्य-स्थान माना गया है । गाँव में रहना और गाँव की चीजों में मन्मथता-लथलीनता—से प्रेम रहना ये दोनों बातें मानों संसार में बाँधने के लिए रत्तियाँ हैं । इन रत्तियों को पुण्यात्मा तथा धर्मशाल ही मनुष्य काट सकते हैं, पापी मनुष्य कभी नहीं काट सकते ” ।

इन बातों से मेघार्जी के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य की बुद्धि और विचार ठीक ठीक रहे

तथा ये बातें रहने के लिए जिसके हृदय में जगह पा जावे
 यह मनुष्य संसार की प्यारी चीजों में अधिक आसक्त
 नहीं होना और भगाध संसाररूपी सागर की तरंगों में
 पड़ा हुआ योगी नहीं खायी करना — भूल नहीं रहना ।
 मूल में पड़ा रहना अथवा और मृत्यु है तथा शरीरों का
 अस्तित्व—सदा न रहने वाले—समाप्तना तथा ज्ञान एवं
 विद्या है जो मोक्ष का साधन बतलाया गया है ।

“जो मनुष्य मन, धाणी, शरीर और दूसरों की सुखी
 करने आदि कारणों से किसी प्राणी की दिसा नहीं जाना
 या किसी दूसरे मनुष्य की सहायता से किसी का मर्ज
 सनाता यह जीवन, मरण व प्रयास में बहाने वाले कर्मों
 से कभी नहीं बँधता । सत्य के बिना दूसरा कोई साधन
 ऐसा नहीं है जो सामने आती हुई मृत्यु को सेना का शेर
 सके । एक सत्य ही ऐसा साधन है, सत्य ही में पूर्ण शक्ति
 है जो मृत्यु को अपने ज्ञान की चीज़ बना लेता है । सत्य
 अपरिणामी माना गया है । उसका परिणाम नहीं है । सत्य
 में अमृत छिपा हुआ है । इसलिए मनुष्य का उद्देश्य है
 कि सत्य धर्म करे, सत्य-योग का अभ्यास करता रहे तथा
 सत्य शक्तियों का पठन पाठन करना हुआ एवं त्रिर्लोक्य
 हाकर सत्य में ही मृत्यु का जीवन है । इस मनुष्य-शरीर
 में अमृत और मृत्यु दोनों छिपे हुए हैं । अज्ञान से मृत्यु
 और सत्य अर्थात् ज्ञान से अमृत प्राप्त होता है” ।

मनुष्य को समझना चाहिए कि किसी जीवजाली को
 किसी प्रकार से मराना या दुःख पहुँचाना सब गुणार्थी

तथा पापों का मूल कारण है और किसी प्राणी को किसी प्रकार से भी न सताना एवं दुःख न पहुँचाना, उन पर सदा दया रखना सब धर्म और पुण्यों का मूल कारण है। हिंसा करने से बधन का भय होता है और दया या अहिंसा का सेवन करने से निर्भयता होती है जो मुक्ति का हेतु बतलाई गई है।

“इसलिए मैं हिंसा न करने वाला, सत्य को वर्त्ताव में लाने वाला, काम और क्रोध को छोड़ कर, सुख और दुःख को एकसा मानता हुआ, आनन्दपूर्वक वेदों की तरह मृत्यु को छोड़ दूँगा। मैं शांति रूप यह मैं मन लगाऊँगा, और मैं ब्रह्म-यज्ञ करने में लग जाऊँगा। उस पाप में अपनी इन्द्रियों को अपने वश में करके मन और पापी का उस उसके कारण में यज्ञ-होम करना हुआ मानूँगा कि मानो मैं वैद्ययज्ञ ही कर रहा हूँ। मेरे समान समझने वाला मनुष्य जिन जिन यज्ञों में पशु हिंसा की जाती है ऐसे हिंसा करने वाले यज्ञों से यजन करने योग्य नहीं, सच्चे मतलब को समझने वाला कोई मनुष्य यज्ञों में हिंसा नहीं किया करता। क्योंकि हिंसा बढ़ाने वाले तथा थोड़ा कल देने वाले यज्ञों को, जो मनुष्य बुद्धिमान हैं, एवं धर्म की ओर हुके हुए हैं और उत्तम धर्म-कार्यों में निष्ठा रखते हैं ऐसे मनुष्य पिशाच और राक्षस बन कर पिशाची और राक्षसी काम को कभी नहीं कर सकते। जो मनुष्य अपने मन और पापी को अच्छी तरह, अपने रखता है तथा सप, दान और दाग जा छी

ठीक करना जानना ही धीर यथाशक्ति करता है यही मनुष्य सत्य से परे परमहंस परमात्मा को या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। विद्या के समान दूसरा कोई भेद नहीं है, सत्य के बराबर दूसरा भय नहीं है, राग (किसी चीज में अधिक लपलीन होना) के बराबर कोई दुःख नहीं है धीर त्याग (सांसारिक पदार्थों में अधिक लपलीन न होने) के बराबर कोई सुख नहीं। भरा आत्मा घनादि है इसलिये वह किसी से पैदा नहीं हुआ, तथा यह आत्मा अपने ही रूप में रहता हुआ है। यह आत्मा किसी दूसरे जीव को पैदा नहीं करता इसलिए मैं अपने ही रूप में ठहरूँगा, मुझ का सांसारिक प्रजा नहीं मार सकते।”

मध्याची के कहने पर प्रयोजन यह है कि संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने मन धीर धाँकी को अच्छी तरह धन में रचना चाहिए। ये मन धीर धाँकी ही धन में न होने पर मनुष्य को अत्यन्त दुःख देने वाले होते हैं धीर अगर ये धन में हुए तो सुख की सीमा नहीं रहती। जिस को साधधान रचना, एवं जिस का प्रकाश होने का नाम देना है। यही कल्याण धीर मुक्ति का मार्ग प्रस्तापन गया है।

संसार में कुटुम्बिकी में भी रह कर मनुष्य भय धीर त्याग (धैर्य) कुछ कुछ कर सकता है धीर अपदय करना चाहिए।

विद्या यह भी कहती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि दित्त, देय धीर मनुष्यों का देय हो सनातन भेद है। इति-

लिए, सच्चे रास्ते पर ले आने वाली वैदिक विद्या ही है।
वैदिक विद्या का जानना एव वैदिक धर्म-कर्मों का करना
मनुष्य का प-म कर्तव्य है। यही कल्याण—परम सुख—
की देने वाली है।

उस मेधावी ने और भी अपने पिता से कहा कि “हे
ब्राह्मण पिताजी! ब्राह्मण के लिए दूसरा ऐसा कोई धन
नहीं है जिससे कि ये ८ बातें हैं।

१—एकता—सबके साथ मेल रखना। २—समता—
सब प्राणियों का उसी एक परमात्मा की सन्तान समझ
कर उनको एक दृष्टि से देखना। ३—सत्यता—सदा सच्चाई
को काम में लाना। ४—शाल—अपना शाल-स्वभाव
अच्छ रखना। ५—धर्म—सदा धर्मसंस्थानी काम करना।
६—तप—शक्ति भर पूजा-पाठ तप आदि करना। ७—सब
प्राणियों के साथ कोमल वर्त्ताव करना। और ८—ससारी
कामों में अधिक लीन न होना। ये ८ धन उत्तम हैं।

हे पिताजी! जब आपका मरना, इस शरीर को
छोड़ना, निश्चित हो है तब आपको धन, वाग्धन और स्त्री
से कोई मतलब नहीं। जिस आत्मा को अज्ञानी मनुष्य जान
नहीं सकता उस आत्मा को आप जानिए, उसको छोड़िए।
थोड़ी देर सोचिए तो सहो कि आपके पितामह और पिता
आदि कहाँ गये !!

वेलिए, पुराने जमाने में कैसे अच्छे संस्कारी पुत्र हुआ
करते थे। मेधावी ने कैसा अच्छा, शाल के अनुसार अपने

पिता को समझाया और सच्चे कल्याण का मार्ग बतलाया।
आर्यावर्त देश में अब ऐसे सुपुत्र उत्पन्न हों तो इस देश
का बहुत शोध कल्याण हो सकता है। ऐसे सुयोग्य पुत्र
आज कल कहाँ देखने में नहीं आते।

भीष्मजी जब राजा युधिष्ठिर को यह 'पिता-पुत्र
संवाद' की बातें सुना चुके तब उन्होंने कहा कि "हे राजा
युधिष्ठिर! जिस प्रकार मेघाबो पुत्र की बातें सुन कर
उसके पिता ने वर्त्ताव किया था उसी तरह से आप भी
सत्य और धर्म में डीन हो कर वर्त्ताव कीजिए। यह
कल्याण का मार्ग है, ऐसा वर्त्ताव करने से मनुष्य का
अवश्य कल्याण हो सकता है। इससे बढ़ कर कल्याण
प्राप्त करने के लिए दूसरा उपाय नहीं है"।

महि-गीता

ए

क दिन युधिष्ठिरजी ने भीष्म पितामहजी से पूछा कि “हे पितामह ! यदि मनुष्य धन पाने की इच्छा से बहुत से कामों को आरम्भ कर देवे और फिर भी धन न मिले तो बतलाइए कि उस धन की इच्छा करने वाले पुरुष को किस काम के करने से सुख या शान्ति मिल सकती है ?

भीष्मजी महाराज ने राजा युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर इस तरह दिया था कि “हे भरण कुल में उत्पन्न हुए युधिष्ठिर ! जिस मनुष्य में ये पाँच गुण होते हैं वह अयश्व सुखी रहता है। ये पाँच गुण ये हैं—१—सब प्राणियों में समता रखना अर्थात् किसी मनुष्य को शत्रु समझना, किसी को मित्र समझना ठीक नहीं है किन्तु सब प्राणियों के साथ एकसा बर्ताव रखना सुखदायी होता है। २

मन में सदा शान्ति रखना और कभी क्रोध न करना । ३—सत्य बालना, अर्थात् जैसा विचार मन में हो वैसा ही बाणी से जाहिर करना और जैसा बाणी से जाहिर किया हो वैसा ही वर्त्ताव में लाना सत्य बोलना कहाता है । ४—वैराग्य अर्थात् सांसारिक विषयों से उदासीन रहना, उन में अधिक लीमून होना । और ५—सदा नये नये कामों को शुरू न करना, किन्तु जिस काम को शुरू किया हो उसको पूरा ही कर डाले । जब तक वह काम पूरा न हो जावे तब तक दूसरा काम न छेड़े, नहीं तो दोनों ही अधूरे रह जावेंगे । बृद्धे और बानी पुरुषों ने इन्हीं पाँच गुणों को शान्ति का पद—साधन—बतलाया है । इन्हीं पाँच गुणों से स्वर्ग मिलता है, धर्म इकट्ठा होता है एवं सब से उत्तम सुख मिलता है । इस विषय में बृद्ध मनुष्य इस पुराने इतिहास को कहा करते हैं, जो इतिहास परम वैराग्यवान् एवं सांसारिक विषयों से उदासीन, परम विद्वान् मङ्गि नाम वाले मनुष्य ने कहा है । इसी से इसका नाम मङ्गि-गीता है । इस गीता को आप ध्यान दे कर सुनिए और मनन कीजिए । वह गीता इस प्रकार है—

पहले समय में मङ्गि नामक मनुष्य ने धन इकट्ठा करने की इच्छा से माना प्रकार की चेष्टायें और कोशिशें कीं पर उसकी ये चेष्टायें और कोशिशें बार बार व्यर्थ गईं । उसने बहुत उपाय किये पर किसी उपाय से धन की प्राप्ति न हुई । तब मङ्गि ने अपने पास बचे हुए थोड़े धन से दो बछड़े (जिन बछड़ों ने अपनी गोमाताओं का दूध पीना छोड़

दिया था) खरीवे । मझि एक दिन उन दोनों बछड़ों की जोड़ बना कर इधर उधर घुमाने के लिए घर से बाहर ले गया । रास्ते में एक ऊँट बैठा हुआ था । वे दोनों बछड़े घर से निकलते ही बड़े जोर से दौड़े और रास्ते में बैठे हुए ऊँट के इधर उधर हो कर निकले । उन दोनों बछड़ों की रस्ती ऊँट के ऊपर आगई थी, ऊँट उन दोनों बछड़ों को उस तरह निकलता हुआ देख कर सहन न कर सका और अपनी गर्दन में आई हुई बछड़ों की जुड़ी रस्ती को, जिसमें वे दोनों हो बछड़े जुड़े हुए थे, लेकर एक साथ उठ कर खड़ा हो गया । उसमें उन दोनों बछड़ों को ऊपर उठा लिया और अपनी लम्बी गर्दन अब्दी से फैला दी । तब उस बलवान् ऊँट से उठाये हुए और मरते हुए अपने दोनों बछड़ों को देख कर मझि ने कहा कि—

“चतुर मनुष्य भी बिना भाग्य के चाहे हुए धन को कभी नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह भ्रष्टाचान् बन कर कितने ही उपाय क्यों न करे । मैंने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया तथा उद्योग में भी अच्छी तरह लगा हुआ हूँ तो भी देखो अखानक प्रारम्भ-सम्पत्ती कैसे विपत्ति आ गई है । मेरे ये बछड़े बसल कूद कर भी कभी टेढ़े रास्ते पर नहीं जाया करते थे परन्तु आज आकाश मार्ग से जा रहे हैं । मेरे ये प्यारे बछड़े ऊँट की गर्दन में दो मणियों की तरह लटक रहे हैं । यह केवल भाग्य का ही फल है” ।

यदि कोई मनुष्य जबरदस्ती पुरुषार्थ को ही प्रधान समझे या कहे तो सो भी नहीं हो सकता। यदि, कहीं कभी कभी पुरुषार्थ की भी प्रधानता दीख पड़ती है तो वहाँ पर भी खोज करने या विशेष विचार करने से अन्त में भाग्य की ही प्रधानता उभरती है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाला मनुष्य उदासीनता—वैराग्य—को ही धारण करे, सांसारिक विषयों में अधिक न फँसे, क्योंकि कुछ कुछ वैराग्य रखने वाला एवं सांसारिक विषयों की अधिक इच्छा न करने वाला और उनकी चोर से निपटारा सा हुआ मनुष्य सुखपूर्वक सोया करता है, उस मनुष्य को खारों चोर आमन्त्र ही आनन्द मालूम पड़ता है। उसको दुःख का कुछ भी विचार नहीं होता।

संसार के सब सामानों का त्याग करते हुए और जनक के घर से महा धन को समाधि लगाने के लिए जाते हुए शुक्रदेवकी महाराज ने बहुत ही अच्छा वन लाया है। वह यह है कि—“इस संसार में जो मनुष्य अपने चाहे हुए सब कामों को पूरा कर लेवे और दूसरा जो मनुष्य सब कामनाये छोड़ देवे, तो इन दोनों में सब कामनाये छोड़ देने वाला बहुत अच्छा है, उसको बड़ा सुख मिलता है”।

भाग्य को प्रधान मानने के साथ ही साथ आस्तिक बुद्धि रखने की भी बड़ी जरूरत है। प्रत्येक मनुष्य को अपने किये हुए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है,

इस प्रकार का विश्वास ही अच्छे अच्छे कामों को कराता एवं बुरे कामों से बचना है । यदि भाग्य के अनुसार किसी मनुष्य को धनादि पदार्थों से कुछ सुख मिले भी तो उसके आगे पीछे या बीच बीच में सुख मिलता ही रहता है । धनादि पदार्थों की अधिक चाहना रखने वाला कभी दुःखों से बच नहीं सकता । इसलिए संसारी पदार्थों से उदासीनता रखने में ही सुख है ।

अनादि काल से अब तक कोई भी मनुष्य मनोरथों के पार नहीं गया । किसी की इच्छायें पूरी नहीं हुईं । अब तक यह मनुष्य का शरीर जीता रहता है तब तक बराबर अज्ञानी मनुष्य की तृष्णा बढ़ती ही जाती है । हे काम, अब तू सब मनोरथ छाड़ दे और उदासीन होकर शान्त हो जा । हे काम, तू ने अब अब मनोरथ पूरा करने का इरादा किया तभी तभी मनोरथ पूरा न होने से तेरा अनादर हुआ और तू बार बार दाव हाथ, पर तो भी तुझे मनोरथों से उदासीनता नहीं हुई । अगर तू मुझको नष्ट करना नहीं चाहता, अगर तू मेरा साथ रहने में प्रसन्न है तो हे धन की इच्छा करने वाले काम, मुझे लोभ में व्यर्थ न फँसा । हे काम, संकड़ों बार इकट्ठा हुआ तेरा धन बार बार नष्ट हो गया । हे मूर्ख, धन की इच्छा करने वाले लोभ, तू इस धन की आशा को कब छोड़ेगा ?

महर्षि ने और भी कहा कि हे काम, मेरी यह बड़ी मूर्खता है, मेरी यह बड़ी बे समझी है, जो मैं तेरा खिले

बना हुआ हूँ । मनुष्य को चाहिए कि वह भोगों की तुल्य की अलसी हुई आग को बुझाने के लिए दूसरों का सबक कमी न घने । इस संसार में पहले घोर पिछले कोरों में मनुष्य मनोरथों के पार नहीं पहुँचे । मैंने संसार के सुख-भोगों के लिए जिन कामों को शुरू किया था उनको छोड़ कर होशियार हो गया । अब मैं आगता हूँ । हे काम, निस्संदेह तेरा हृदय यज्ञ के समान अत्यन्त कठोर है जो सैकड़ों अनर्थों से युक्त होकर भी सैकड़ों दुकड़े दुकड़े नहीं हो जाता ।

हे काम, मैं तुमको घोर तेरे प्यारे कामों को जानता हूँ । मैं तेरा प्रिय करता हुआ अपने अन्तःकरण में कमी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता ।

हे काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूँ अर्थात् मुझे मालूम हुआ है कि तू सैकड़ों—इष्टों—से पैदा होता है । इस समय से आगे मैं सकल ही न करूँगा । इसलिए तू समूल ही न रहेगा—जड़ से नष्ट हो आयागा ।

धन प्राप्त करने के लिए जो जा उद्योग किये जाते हैं, कोशिशों की आती हैं, उन में तो सिधा दुःख क सुख का लेश मात्र भी नहीं, बिलकुल सुख ही हो नहीं ।

अब धन मिल जाता है तब उसकी रक्षा आदि क लिए बहुत बड़ी चिन्ताये करनी पड़ती हैं कि कोई धन चुरा न ले जाये । घोर अगर रक्षा करने पर भी किसी तरह धन का

माश हो गया, धन आता रहा, तो धन के नाश में मृत्यु के समान दुःख होता है ।

धन पाने के लिए जो जो उद्योग किये जाते हैं उन उद्योगों से कमी धन मिल जाता है, कमी नहीं मिलता । पर उद्योग न करने पर तो धन का मिलना बड़ा कठिन है । मिलता ही नहीं । किसी पुरुष को बिना उद्योग करने पर भी अगर धन मिल जावे तो यह पूर्ण कर्मानुसार संचित किया हुआ मिला समझना चाहिए । प्रायः ऐसा ही देखने में आता है कि बिना मेहनत किये धन मिलना मुश्किल है । धन के न होने पर गरीबी से बढ़ कर संसार में दूसरा कोई दुःख नहीं है, गरीबी ही सब से बड़ा दुःख है ।

अगर मेहनत करने पर धन मिल जाता है तो उस धन के लालसे मनुष्य सदा के लिए सन्तुष्ट नहीं हो जाता किन्तु जैसे जैसे धन मिलता जाता है वैसे वैसे तृष्णा और अधिक बढ़ती जाती है, मनुष्य धन की ओर में अधिक अधिक लगता जाता है ।

मनुष्य को धन से बमण्ड हो जाता है । जिसके पास धन होता है उस पुरुष को, गरीब आदमी की अपेक्षा, थोड़ा या बहुत बमण्ड अवश्य होता है, धन से वह बच नहीं सकता । इसी लिए मरा यह विलाप करना ही—राना ही—कि 'भुक्त को धन की तृष्णा ने बड़ा दुःख दिया' गंगा के जल की तरह मेरे लिए बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा

ही मीठा है। यही रोना, यही विलाप करना मुझ को इस असार ससार से पार लगावेगा।

इन्हीं कारणों से हे काम, अब मैं आग गया। अब मुझे होश आगया। अब तू मुझ को छोड़।

मेरे इस प्रत्यक्ष शरीर में जो पृथिवी आदि भूतों का समुदाय जहाँ तहाँ से आ आ कर इकट्ठा हुआ है, वह समुदाय चाहे अपने अपने पृथिवी आदि कारण में भले ही जाकर मिल जावे या इसी शरीर में बना रहे अर्थात् चाहे यह शरीर आज ही मर जावे या जीता रह पर मुझे अब इसमें प्रीति नहीं रही। मैं अब इस पञ्चभूतों से बने हुए शरीर में प्रीति नहीं कर सकता। कारण यह कि इस मनुष्य-शरीर में इकट्ठे हुए पृथिवी आदि तत्त्वों में ही काम और लोभ आदि रहते हैं, जो सब इकट्ठे होकर शरीर का रूप बनने में उमड़ते हैं। जिस तरह भाँग आदि की पत्ती में नशा सुख भरा होता है उसी तरह पृथिवी आदि तत्त्वों में ही काम आदि भरे हुए हैं, अच्छी तरह से व्याप्त हैं। शरीर रूप बनने पर, आत्मा का मेल पाकर वे ही काम आदि प्रकट हो जाते हैं, मालूम होने लगते हैं। इस लिए मैं कामभावों को छोड़ कर सत्य (जो अधिनाशी है, सदा विद्यमान रहने वाला है, जो घट घट में व्याप्त है, ऐसे परमात्मा का) हो शरण लेना हूँ। उसी परमात्मा के शरण में रहने से मुझे सच्चा सुख मिलेगा। उसी के शरण में मुझे शान्ति मिलेगी।

तात्पर्य यह कि कार्य की विरुद्ध दशा में—काम की तन्वीली में—जिन जिन सांसारिक भगणों से कष्ट प्रकट होते हैं, दुःख मालूम होने लगते हैं वे कारण-दशा में—अपने असली कारण में—खद ही दूख जाते हैं । कार्य सब विकारी हैं, एक रूप में रहने वाले नहीं हैं, इसी लिए अनित्य और असत्य हैं । कारण तो अधिकारी, नित्य रहने वाला और सत्य है । पृथिवी आदि तत्त्व शरीरों में आ आ कर अपने ही सारांश रूप सोने आदि धन को अपनी स्वाभाविक आकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींचते तथा चाहते हैं । इसी लिए जब जीवात्मा शरीर का अभिमान—धमक—छोड़ देता है तब तृष्णा भी एक साथ छुमन्तर हो जाती है । शरीर के साथ अधिक प्रेम करने से तृष्णा बढ़ती है । जब शरीर के साथ प्रेम नहीं रहा तब तृष्णा भी नहीं रही । तृष्णा में फँसा हुआ मनुष्य जन्म भर कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिये धीरे धीरे तृष्णा का कम करना ही सुखदाया है ।

फिर मङ्गि ने विचार कर कहा कि—मैं अपने काम आदि के सहारे पर, शरीर में काम आदि शेषुओं का पालन करने वाले पृथिवी आदि भूतों को देखता हूँ, जानता हूँ और मन में आत्मा को देखता हूँ कि भूतों से भिन्न, पृथिवी आदि के तत्त्वों के सिवा शरीर कोई चीज नहीं अर्थात् यह शरीर पृथिवी आदि तत्त्वों का समूह है । मैं यह भी जानता हूँ कि आत्मा के बिना मन का मनस्व कुछ नहीं

है। इस तरह जानता हुआ मैं योग करने में बुद्धि लगाऊँगा, वेदादि शास्त्रों में आस्तिकता—धरमा—रक्खूँगा। और परब्रह्म परमात्मा में मन को लगाता हुआ, सांसारिक आसक्ति को बिल्कुल छोड़ दूँगा। सब भगदों से छुटकारा पाकर सब लोकों में घिबकूँगा। जिससे हे काम, तू मुझको फिर दुःखों के बीच में न गिरा सकेगा, तब मुझको दुःख न घे सकेगा।

हे काम, जब मैं तुझे सब तरह से दबा दूँगा या हटा दूँगा तब तेरी दूसरी कोई चाल न चल सकेगी। फिर तू मुझ पर दुबारा आक्रमण न कर सकेगा।

हे काम, तू ही चप्पल, शोक और धकाघट से होने वाला दुःखों का उपादान कारण है। तेरी ही कृपा से चप्पल आदि दुःख मुझे घेरे रहते थे।

मैं यह भी समझता हूँ कि धन का नाश हो जाना सब दुःखों से बड़ा दुःख है। क्योंकि धनहीन मनुष्य के मार, बन्धु कुटुम्बी और मित्र आदि सभी अपमान करते हैं, एवं धनी पुरुष का भी सैकड़ों धार अपमान हुआ करता है। इससे जानना चाहिये कि धन में बागे और पीछे बड़े दोष हैं, बड़े बुराईयाँ हैं, धन के होने पर भी धर न होने पर भी, दोनों ही तरह दुःख ही दुःख हैं। धन में जो कुछ सुख की मात्रा है भी, यह बड़े दुःखों के पीछे प्राप्त होती है।

मतलब यह कि अगर कोई मनुष्य बड़ी मेहनत करके कहीं से कुछ धन प्राप्त कर भी ले तो वह करने योग्य काम नहीं। धन की प्राप्ति में सौ गुना दुःख उठाने पर अगर एक गुना सुख धन से मिल भी जावे तो भी ९९ गुना दुःख अधिक ही है। इसलिए वह लेश मात्र सुख भी दुःख रूप ही है या उस सुख को कुछ भी सुख न समझना चाहिए जिसके लिए इतना उद्योग या मिहनत की जावे।

शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई धर्म के वास्ते भी धन को इकट्ठा करता है तो वह भी बड़ी भूल में है। क्योंकि धन का इकट्ठा होना अधर्म के बिना कभी नहीं हो सकता। धन को इकट्ठा करने में जरूर कुछ न कुछ अधर्म हुआ करता है। इसलिए उस धन से किया हुआ धर्म अधर्म के बराबर हो जाता है, तो फायदा ही क्या? कुछ नहीं। इस वास्ते ऐसा काम ही करना व्यर्थ है, क्योंकि कीचड़ के घोने से उसका न छूना ही अच्छा है। यही बुद्धिमत्ता है।

संसार में जिसके पास धन होता है, उसको डाकू आदि मारते, सताते हैं, अनेक प्रकार की सजाओं से दुर्जी करते, एवं सदा डराते रहते हैं कि हम तुम्हारे धन को छीन लेंगे। मैंने इस बात को बहुत दिन तक सोचते विचारते अब समझा है कि धन की चाह करना, धन को पाने की इच्छा करना ही दुःख है।

हे काम, तू जिस जिस पदार्थ की ओर झुकता है, जिस जिस चीज़ की चाह करता है, उसी उसी

कामना करने लगता है। तू चाहता है कि अमुक चीज़ मुझको मिल जावे, तू उसी को प्राप्त करने के उपाय में लग जाता पण उसी को पकड़ने लगता है। इसी लिए हे मूर्ख काम, तू अज्ञानी है, तू कभी सन्तोषी नहीं बन सकता, न कभी तू पूर्ण हो सकता है। तू अग्नि के समान है।

हे काम, तू नहीं समझता कि इस चीज़ का मिलना आसान है और इसका मिलना दुर्लभ।

हे काम, मैं समझता हूँ कि तू पाताल के समान कभी पूरा होने वाला नहीं है। तेरा पेट कभी न भरेगा। तू मुझे हमेशा दुखी ही रखेगा।

हे काम, अब तू अच्छी तरह समझ जा कि आज से तेरा मुझ में प्रवेश नहीं हो सकता। आज से मेरे पास तू नहीं आ सकता, मेरे पास कभी नहीं फटक सकता।

बार बार इकट्ठा किये हुए धन का नाश होने से आज मैं अकस्मात् (इच्छाक्रिया) धैर्य को प्राप्त होकर तथा ससार की खोजों से अपने मन को हटा कर कामों की चिन्ता को छोड़ता हूँ।

मैंने कामों के फन्दे में फँस कर बड़े बड़े दुःख सहे पर मूर्खतायश (धनकूपी से) उस समय नहीं समझना था कि तत्त्व क्या है। ऐसी बात या ऐसी कौनसी चीज़ है जिससे मेरी कामना पूरी हो सकती है।

आज मैं अपने धन का नाश हो जाने से घिराग्यवान् होकर सुख-पूर्वक हूँ। मैं इस समय ऐसा सुकी हूँ कि मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में दुःख नहीं है। मैं अब आनन्द-पूर्वक सोया करूँगा और आनन्द ही में मग्न रहूँगा।

प्यारे पाठक, ऐसे विचार प्रकट करना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं हो सकता, किन्तु ये विचार बड़े पुण्योदय के फल समझने चाहिए। मझि बड़ा महात्मा एवं बुद्धिमान् था। उसके ये विचार बड़े सुखदायक हैं। वास्तव में मनुष्य को सुख कुछ भी नहीं है। वह रात दिन धन की ही चिन्ता में लगा रहता है। उसकी वासनाये कभी पूरी नहीं होती। चिन्ता में प्रसिन्न हुए मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता।

काम राज्य से मझि महात्मा का अभिप्राय हृदय में बसने वाली वासना—इच्छा—से है, जिसको हृदय की गाँठ या हृदय का बन्धन कहते हैं। शास्त्रों में भी इसी काम को हृदय की गाँठ बतलाया गया है। श्री वाचनसम्यान्धी सुख भोग की जो अगाध विष्णु सूक्ष्म वा स्थूल रूप से हृदय में ठहरी हुई है वह बड़ी मजबूत गाँठ है। उसको हृदय से निकालने के लिए ऐसे ही प्रबल ज्ञान और घिराग्य की आवश्यकता है जैसा कि धुस्तिमान् मझि को हुआ था।

महात्मा मझि ने कहा कि हे काम, मैं आज सब रथों के साथ साथ तुमको छोड़ता हूँ। आज

तू मेरे पास रह सकता है और न मेरे शरीर में ही रह सकता है । आज से मैंने सब मनोरथ छोड़ दिये ।

आज से मैं आक्षेप करते हुए—मंगुश्मनुमाई करते वाले मनुष्यों के ऊपर क्षमा करूँगा और जो प्राणी मुझे मारेंगे, मैं बदले में उनको न मारूँगा ।

मेरे साथ वाशुता रखने वाले जब मुझ से बुरी बुरी बातें कहेंगे तब मैं उन गाली देने वाले या कोसने वाले पुरुषों के बुरे वचनों पर, अप्रिय बात पर ध्यान न दूँगा और बदले में उनसे प्रिय वचन बोलूँगा, उनको खुश करूँगा ।

आज से मैंने अपनी खचल इन्द्रियों को अपने काबू में कर लिया है । आज से मैं जितेन्द्रिय हो गया । अब मैं सब तरह से सन्तुष्ट हूँ । मुझे किसी बात की इच्छा नहीं ।

आज से अकस्मात् विना माँगे प्राप्त हुए भोजनादि से मैं गुजारा करूँगा । हे काम, मैं तुझ शत्रु का सकाम न करूँगा, तेरी इच्छाओं को कभी पूरी न करूँगा ।

हे काम, अर्थ तू अच्छी तरह समझ जा कि मैं धैर्य, सुख, वृत्ति शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और सब प्राणियों पर दया को प्राप्त हो गया हूँ । अब से किसी के साथ धर माघ कभी न करूँगा किन्तु दुश्मन को भी मैं अपना मित्र समझूँगा ।

अब मैं सत्य गुण की ओर झुकता हूँ । अब मैं सत्यगुण में ही स्थित रहूँगा जिस से मेरी खचलता छूट जायगी ।

अश्वलता के छुट जाने से समाहित और एकाम्र चित्त हुए मुक्त को, काम, लोभ, मृष्या, छपटना (कंजूसी) दीनता और तुच्छता छोड़ देंगे। ये काम आदि शत्रु सख गुण के साथी कभी नहीं बन सकते। सख गुण से ये दूर भागते हैं। इन काम आदि अवगुणों के रहने का स्वाम तो रजोगुण और तमोगुण ही हैं। रजोगुण और तमोगुण को अब मैं अपने पास फटकने भी न दूँगा।

इस समय मैं काम-लोभ आदि शत्रुओं को छोड़ कर सुख को प्राप्त हो गया हूँ अब मुक्त को चारों ओर से सुख ही सुख दिखालाई देता है।

अब से मैं पूर्ववत् मूर्खतावश आपे से बाहर हो कर लोभ को प्राप्त होता हुआ दुःख न पाऊँगा।

कामों में से जो जो हिस्सा छोड़ा जाता है वह वह सुख का कारण होता है और जो मनुष्य काम के अधीन हो जाता है, काम का दास बन जाता है, वह सदा दुःख ही दुःख पाया करता है।

जो मनुष्य काम के अनुबन्ध—परिणाम—का कारण रजोगुण को हटा देता है अपने से निकाल देता है वह काम क्रोध से होने वाले दुःख, निर्लक्ष्यता तथा ग्लानि को भी निवृत्त कर सकता है। क्योंकि कारण के न रहने पर कार्य स्वयं ही नहीं होता। कारण के होने पर ही फल काय होता है, अब कारण का अभाव हो गया तब समझना चाहिए कि कार्य का भी अभाव ही है।

पाठक गण, देखिए, मझि महात्मा ने मनुष्य के सुख का उपाय कैसी अच्छी रीति पर बनलाया है। उसने बड़े आनन्द में मग्न होते हुए ये वचन कहे हैं। अगर इसी प्रकार हम लोग भी अपने मन को अपने धरा में कर लें तो मझि की तरह हमारे भी संस्कार सुधर सकते हैं। हम को सुधार के लिए बड़ी सहायता मिल सकती है। जिस तरह बहुत मीठा न मिलने पर थोड़ा मीठा भी अच्छी ही लगता है, मीठा ही मालूम होता है किन्तु कटुभा नहीं लगता, वैसे ही पूरा ज्ञान—धैर्य के प्राप्त न होने पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान—धैर्य भी संसार के नामा प्रकार के दुःखों से बचा सकता है। पूरा ज्ञान न होने पर भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ाते रहने से कभी पूर्ण ज्ञान भी हो सकता है। संसार-सागर से पार पाने के लिए—संसार के अनेक तरह के दुःखों से कुछ कुछ छुटकारा पाने के लिए—थोड़ा थोड़ा ज्ञान-धैर्य का अभ्यास मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जितना ही संसार में लयलीन होगा, जितना ही अधिक अधिक संसार की चीजों से प्यार करेगा उसको उतना ही अधिक कष्ट अवश्य उठाना पड़ेगा और जितना संसार के पदार्थों से उदासीनता रखेगा जितना ही उनको न चाहेगा, उनमें प्रेम न करेगा, उतना ही उसका अवश्य सुख प्राप्त होगा। इसलिये संसारी पदार्थों में अधिक लयलीन होना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। सुख का साधन धैर्य ही है।

महात्मा मन्त्रि ने कहा कि जिस प्रकार गर्मी के मौसम में जल का शीत गुण (ठंड) जलाशय की गहरी तह में नीचे खल जाता है वैसे ही यह मैं ब्रह्म ज्ञान में प्रविष्ट होता हूँ । मैं इस समय शान्त हूँ । मुझ में अब जरासी भी हलचल बाकी नहीं रही, मुझ को केवल सुख ही सुख प्राप्त हो रहा है ।

संसार में जो काम—सुख और दुःख लोक में जो स्वर्ग का बड़ा सुख माना जाता है, ये दोनों सुख तृष्णास्वरूप सन्तोष सुख के सोलहें भाग के बराबर भी नहीं हैं । तृष्णा का नाश हो जाने पर सन्तोष होता है । सन्तोष के बराबर मेरी राय में कोई सुख नहीं ।

मैं आशा करता हूँ कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और छठे सब से बढ़ कर—सब से जबरदस्त बुद्धिमान काम को, सातवें अपने शरीर के सहित त्याग कर अविनाशी ब्रह्मपुर नामक मोक्ष पद को प्राप्त हो कर राजा के समान सुखी होऊँगा, आनन्द करूँगा ।

भीष्मजी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन् ! ऊपर कहे अनुसार मन्त्रि निश्चयात्मक शुद्धि को स्थिर करके धैर्य को प्राप्त हो गया । वह मन्त्रि सब कामों को छोड़ कर बड़े सुख घाले ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ था । बड़े सुख के स्थान में पहुँचा था ।

कैसे आश्चर्य की बात है कि दो बछड़ों के नाश के कारण मन्त्रि मुक्ति वशा को प्राप्त हो गया और उस मन्त्रि

पाठक शय्य, देखिए, मझि महात्मा ने मनुष्य के सुख का उपाय कैसी अच्छी रीति पर बतलाया है। उसने बड़े आनन्द में मग्न होते हुए ये वचन कहे हैं। अगर इसी प्रकार हम लोग भी अपने मन को अपने वश में कर लें तो मझि की तरह हमारे भी संस्कार सुधर सकते हैं। हम को सुधार के लिए बड़ी सहायता मिल सकती है। जिस तरह बहुत मीठा न मिलने पर थोड़ा मीठा भी अच्छाही लगता है, मीठा ही मालूम होता है किन्तु कटुभा नहीं लगता, वैसे ही पूरा ज्ञान—धैराम्य के प्राप्त न होने पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान—धैराम्य भी संसार के नाना प्रकार के दुःखों से बचा सकता है। पूरा ज्ञान न होने पर भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ाते रहने से कभी पूर्ण ज्ञान भी हो सकता है। संसार-सागर से पार पाने के लिए—संसार के अनेक तरह के दुःखों से कुछ कुछ छुटकारा पाने के लिए—थोड़ा थोड़ा ज्ञान-धैराम्य का अभ्यास मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जितना ही संसार में लयलीन होगा, जितना ही अधिक अधिक संसार की चीजों से प्यार करेगा उसका उतना ही अधिक कष्ट अवश्य उठाना पड़ेगा। प्यार जितना संसार के पदार्थों से उदासीनता रखेगा जितना ही उनका न चाहेगा, उनमें प्रेम न करेगा, उतना ही उसको अवश्य सुख प्राप्त होगा। इसलिए संसारी पदार्थों में अधिक लयलीन होना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। सुख का साधन धैराम्य ही है।

महात्मा मङ्गि ने कहा कि जिस प्रकार गर्मी के मौसम में जल का शीत गुण (ठंड) अलाशय की गहरी गह में नीचे चला जाता है वैसे ही यह मैं ब्रह्म ज्ञान में प्रविष्ट होता हूँ । मैं इस समय शान्त हूँ । मुझ में अब अरासी भी दलचल बाकी नहीं रही, मुझ को केवल सुख ही सुख प्राप्त हो रहा है ।

संसार में जो काम—सुख और दुःख लोक में जो स्वर्ग का बड़ा सुख माना जाता है, ये दोनों सुख वृष्णाक्षयरूप सन्तोष सुख के सोलहें भाग के बराबर भी नहीं हैं । वृष्णा का नाश हो जाने पर सन्तोष होता है । सन्तोष के बराबर मेरी राय में कोई सुख नहीं ।

मैं आशा करता हूँ कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और छठे सब से बढ़ कर—सब से अवरदस्त कुश्मन काम को, सातवें अपने शरीर के सहित त्याग कर अविनाशी ब्रह्मपुर नामक मोक्ष पद को प्राप्त हो कर राजा के समान सुखी होऊँगा, आमन्द करूँगा ।

भीष्मजी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन् ! ऊपर कहे अनुसार मङ्गि निश्चयात्मक बुद्धि को स्थिर करके धैर्य का प्राप्त हो गया । वह मङ्गि सब कामों को छोड़ कर बड़े सुख वाले ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ था । बड़े सुख के स्थान में पहुँचा था ।

कैसे आश्चर्य की बात है कि वा बछड़ी के मांस के कारण मङ्गि मुक्ति वशा को प्राप्त हो गया और उस मङ्गि

मे काम के मूल संकल्प को जड़ से काट दिया इसी से सब से बड़े मुक्ति पद को प्राप्त हुआ ।

यदि मनुष्य मङ्गल महात्मा के इस सनुपदेश पर ध्यान दे, उनके बतलाये हुए मार्ग का अनुसरण कर तो अपना बहुत कुछ सुधार कर सकता है । सुधार ही नहीं किन्तु ऐसा मनुष्य सबे सुख को प्राप्त हो सकता है ।

